

۱۔ مولانا سید محمد رابع ندوی، لکھنؤ

۲۔ پروفیسر مختار الدین احمد، علی گڑھ

ضیاء الدین اصلاحی (مرتب)

معارف کا زرتعاون

۱۔ سو روپے فی شمارہ دس روپے

دو سو پچاس روپے

۲۔ ہوائی ڈاک بچیس پونڈ یا چالیس ڈالر

بحری ڈاک نو پونڈ یا چودہ ڈالر

حافظ محمد یحییٰ شیرستان بلڈنگ

بالمقابل ایس ایم کالج اسٹریچن روڈ۔ کراچی

بینک ڈرافٹ کے ذریعہ بھیجیں۔ بینک ڈرافٹ درج ذیل نام سے بنوائیں

DARUL MUSANNEFIN SHIBLI ACADE

کو شائع ہوتا ہے۔ اگر کسی مہینہ کے آخر تک رسالہ نہ پہنچے تو اس

نے کے اندر دفتر میں ضرور پہنچ جانی چاہئے اس کے بعد رسالہ

رسالہ کے لفافہ پر درج خریداری نمبر کا حوالہ ضرور دیں۔

پانچ پرچوں کی خریداری پر دی جائے گی۔

پیشگی آنی چاہئے۔

جلد ۱۶۱ ماہ جمادی الثانی ۱۴۲۲ھ مطابق ماہ ستمبر ۲۰۰۱ء

فہرست مضامین

شذرات ضیاء الدین اصلاحی ۱۶۲-۱۶۳

مقالات

تجرباتی علوم اور قرآن کا نظریہ علم مولانا محمد شہاب الدین صاحب ندوی ۱۶۵-۱۶۶

وحی اور علم میں مطابقت کا ایک حیرت انگیز نظریہ

اقبال کا تصور انا حکیم ڈاکٹر الطاف احمد صاحب غنمی ۱۸۷-۱۸۸

پہلا ہندوستانی مورخ مولانا ضیاء الدین بڑا ڈاکٹر معتمد عباسی آزاد صاحب ۲۰۹-۲۱۰

اکبر آباد کے چند فارسی شعراء ڈاکٹر سید اختیار جعفری صاحب ۲۲۱-۲۲۸

ماسٹر اختر اور حقیقت لمعہ پروفیسر اکبر رحمانی صاحب ۲۲۹-۲۳۶

مطبوعات جدیدہ ۲۳۷-۲۴۰

سلسلہ اسلام اور مستشرقین

کا مکمل سیٹ

۱۔ اسلام اور مستشرقین اول (سینار کی روداد) قیمت ۳۰ روپے

۲۔ دوم (سینار میں پڑھے گئے مقالات) ۵۰ روپے

۳۔ سوم (معارف میں شائع شدہ مقالات) ۵۰ روپے

۴۔ چہارم (علامہ شبلی نعمانی کے مقالات) ۵۰ روپے

۵۔ پنجم (سید صاحب کے مقالات) ۳۰ روپے

۶۔ (دعویٰ) (ادارہ) ۳۰ روپے

در صحیح مان لیا جاتا ہے اردو کی نوآبادیوں میں اسے جڑ پکڑتے بلکہ دوسری زبانوں کے مقابلے
کی مقبولیت دیکھ کر اس کے دوست نہاد شمنوں نے رسم الخط کی تبدیلی کا شوشہ چھوڑا ہے
رو کے رومن اسکرپٹ اختیار کرنے میں گونا گوں فائدے ہیں۔

مشی شیخ و برہن کی کشمکش اب میکدہ بھی سیر کے قابل نہیں رہا

اے پہلے ایک اجتماع منعقد کیا گیا تھا کہ اردو ادیبوں اور شاعروں کو رومن رسم الخط کے
الخط ترک کر دینے کی ترغیب دی جائے برصغیر کے بعض ادبی رسالوں افکار کراچی اور شاعر
ت اور موافقت میں مضامین لکھے جا رہے ہیں۔

مستعصب اور تنگ نظر لوگوں کے سروں میں یہ سودا سمایا ہوا ہے کہ مذہبی لسانی اور تمدنی
لکھنے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہو جائے گی لیکن یہ دراصل اردو کو ہندی میں ضم کر کے
مسخ کر دینے اور اس کا انفرادی وجود ختم کرنے کی ایک زبردست سازش ہے جس کے بعد
جائے گی اس لئے ہم اردو دوستوں کو آگاہ کرنا چاہتے ہیں کہ وہ اس فریب میں ہرگز نہ آئیں
رو نے اپنا طرز تحریر ترک کر کے دیوناگری یا رومن رسم الخط اختیار کیا تو وہ ایک عجیب و
س زبان ہو جائے گی جو اردو نہیں رہے گی۔ آخر ترکوں کو اپنا رسم الخط بدل دینے سے کوئی
ات اٹھانے پڑے اردو کے علمی و ادبی سرمائے کو ہندی یا یورپ کی زبانوں میں منتقل
ہے اس کا رسم الخط سے تعلق نہیں اگر ایسا ہوتا اس سے اردو والوں کو بڑی

مقالات

تجرباتی علوم اور قرآن کا نظریہ علم

وحی اور علم میں مطابقت کا ایک حیرت انگیز نظریہ

از مولانا محمد شعیب الدین صاحب مدنی

(۲)

قرآنی نظریہ علم کیا ہے؟ | ان تہمدی مباحث کے بعد اب اصل موضوع کی طرف رجوع کیا
جاتا ہے۔ ٹیکوینی یا نیچرل علوم کی قرآنی نقطہ نظر سے دو قسمیں ہیں: اول محسوسات یعنی حواس خمسہ
کے ذریعہ حاصل ہونے والا علم اور دوم معقولات جو محسوسات کے علم کو بنیاد بنا کر دلیل و استدلال سے
کام لینے والا ہو۔ علم اول سائنس کے نام سے موسوم کیا جاسکتا ہے اور علم ثانی کو ہم خصوصیت
کے ساتھ فلسفہ یا کلام کہہ سکتے ہیں۔ پہلا علم جزئیات پر مشتمل ہوتا ہے جب کہ دوسرا کلیات پر۔
اور یہ دونوں اسلام کی نظر میں حجت ہیں اور اس کی ایک اور قوی دلیل حسب ذیل آیت کریمہ
ہے جس کے مطابق ”سمع و بصر“ (دیکھنے اور سُننے) اور ”قوا“ (دل یا عقل) کو قابل مواخذہ قرار
دیا گیا ہے۔

إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّهُ

يَقِينًا سَمِعَ وَبَصَرَ وَفُؤَادًا كُلُّهُ

أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُورًا (سرا: ۳۴)

مواخذہ ہے۔

نہ۔ فرقانیہ ایڈمیٹریٹسٹ، دسواں مین، بی، ٹی، ایم، لے آؤٹ، بنگلور، ۲۹۔

سات میں نمایاں حیثیت حاصل ہے اس لئے آیت کریمہ میں انہیں کے طور پر پیش کیا گیا ہے، جب کہ فواد معقولات کی سمائندگی

میں کہ علوم یا تو حواس کے ذریعہ حاصل ہوتے ہیں یا عقل کے ذریعہ۔

و بصیر کے ذریعہ اشارہ کیا گیا اور قسم ثانی کی طرف فواد کے ذریعہ۔ پھر ہوتے ہیں ان کی دو قسمیں ہیں ایک بدیہی اور دوسرا کسی لئے

و بصیر کو علم کا اصل سرچشمہ قرار دیتے ہوئے تحریر کیا ہے کہ انہی دو حواس میں متنازعہ ہے۔

کیا کہ محسوسات و معقولات قرآن کی نظر میں علم کے ذرائع ہیں،

مادت دینا بھی خدا کے نزدیک قابل مواخذہ ہے۔

اس سے مراد یہ ہے کہ تجربہ و مشاہدہ کرنے والے افراد اپنے نتائج

میں جانب داری کے ساتھ اظہار و اعلان کریں اور اپنی طرف سے

یہ ورد نہ وہ ایک "قول زور" یا "جھوٹی بات" ہونے کی وجہ سے

کہ علم ایک خدائی امانت ہے جس میں کسی قسم کی مداخلت نہ ہونی چاہیے۔

جس جو لوگ مظاہر عالم اور ان کے نظام میں غور و فکر نہیں کرتے

یہ شہادتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے بے بنیاد عقائد سے چمٹے

کی طرح ہیں:

مکثیراً اور ہم نے دوزخ کے لئے بہت سے

مِنَ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ
جنوں اور انسانوں کو پیدا کر رکھا ہے

لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ
جن کے دل تو ہیں مگر وہ ان سے سمجھتے

لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَذَانٌ
نہیں جن کی آنکھیں تو ہیں مگر وہ ان سے

لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ
دیکھتے نہیں اور جن کے کان تو ہیں مگر

كَأَلَا نَعَامٌ بَلْ هُمْ أَصْلٌ أُولَٰئِكَ
وہ ان سے سنتے نہیں۔ لہذا یہ لوگ

هُمْ الْغَافِلُونَ (اعراف: ۱۷۹)
اپنی بے بصیرتی کی بنا پر چوپایوں کی

طرح ہیں، بلکہ ان سے بھی زیادہ گئے

گزرے، یہی لوگ غافل ہیں۔

یہ آیت کریمہ پچھلی آیت کی بھی شرح کر رہی ہے جس کے مطابق سمع و بصیر اور فواد کو قابل مواخذہ بتایا گیا ہے۔ اس موقع پر فواد سے مراد دل یا عقل ہے۔

اس اعتبار سے قرآن حکیم نوع انسانی کو نہ صرف یہ کہ موجودات عالم میں غور و فکر کر کے

ان سے صحیح نتائج اخذ کرنے کی دعوت دیتا ہے بلکہ انہیں مختلف طریقوں سے جھنجھوٹے ہوئے

مشاہدے اور تعقل و تفکر پر بھی ابھارتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کا یہ رویہ کسی بھی اندھی عقیدت

کے خلاف ہے۔ لہذا اسلام جیسے عقیدت پسند مذہب پر بے عقلی کا الزام عائد نہیں ہو سکتا

بلکہ دراصل اسی نے نوع انسانی کو پہلی بار عقل و فکر کے ذریعہ تجربے و مشاہدے پر ابھارا

ہے تاکہ تجرباتی حقائق کی روشنی میں اسلام کے دعوے اور اس کے عقیدے کھرے ثابت ہوں۔

غرض قرآنی نظریہ علم کے مطابق انسان محسوسات و معقولات کی رو سے۔ ظاہری طور

پر۔ اشیاء کی کثرت و حقیقت تک پہنچ سکتا ہے۔ یعنی اس حقیقت تک جس کو خالق کائنات

نوع انسانی پر اپنی حجت پوری کرنے کی غرض سے دکھانا چاہتا ہے۔ چنانچہ اسی غرض و غایت

وجود میں اپنا آياتی نظام قائم کر دکھایا ہے۔ یعنی صحیفہ فطرت کے ہر ہر خلافت کی نشانیاں رکھ چھوڑی ہیں جو محسوسات و معقولات میں آسکتی ہیں جن کے ملاحظے سے کلام الہی کی تصدیق و تائید ہوتی ہے۔

یہ آیات ملاحظہ ہوں:

ہم ان لوگوں (منکرین خدا) کو بہت جلد

اپنی نشانیاں دکھا دیں گے، آفاق میں

(ان کے چاروں طرف) بھی اور ان کے

انفس (ان کے جسمانی و نفسیاتی وجودوں)

میں بھی، یہاں تک کہ ان پر بخوبی واضح

ہو جائے گا یہ کلام برحق ہے۔

اور زمین میں یقین کرنے والوں کے لئے

(بہت سی) نشانیاں موجود ہیں اور

خود تمہاری اپنی ہستیوں (جسمانی و

نفسیاتی نظام) میں بھی تو کیا یہ حقائق

تم کو نظر نہیں آتے؟

ہے کہ باری تعالیٰ منکرین و معاندین کو اپنے نشانہ لے رہو بہت بے قرآن عنلیم کے دعووں اور اس کے علمی تصورات کی تصدیق دینے والوں کی آیات کے ذریعہ ثابت ہوتا ہے کہ کلام الہی کی نظر میں یا مظاہر کائنات میں موجود خدا کی شہادتوں کا مشاہدہ کر سکتا ہے۔

چنانچہ حسب ذیل آیت کریمہ پورے ”عالم شہادت“ کو نوع انسانی پر بطور حجت پیش کرتی ہے

أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ

السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا خَلَقَ

اللّٰهُ مِنْ شَيْءٍ وَّ اَنْ يَّعْسَى

اَنْ يَّكُوْنُوْا قَدْ اَتَّخَذَ اٰجُلُهُمْ

قَبٰیٓءًا حَدِيْثًا بَعْدَ لَا يُؤْمِنُوْنَ

(اعراف: ۱۵۸)

کیا انہوں نے زمین، اجرام سماوی

اور اللہ کی پیدا کردہ چیزوں کا جائزہ

نہیں لیا؟ اس بنا پر ہو سکتا ہے کہ

ان کا وقت قریب آپکا ہو۔ اس

(رواج کلام) کے بعد وہ پھر کس بات

پر ایمان لائیں گے؟

اسی طرح حسب ذیل آیات بھی اس سلسلے میں واضح دلائل کی حیثیت رکھتی ہیں جن کے

مطابق نوع انسانی ”آیات الہی“ یا آفاق و انفسی دلائل و بیانات کا مشاہدہ کر سکتی ہے:

وَيُرِيْكُمْ اٰیٰتِهٖٓ فَاٰیٰتِ اللّٰهِ

تُكْذِبُوْنَ (مومن: ۸۱)

وہ تم کو اپنی نشانیاں دکھا دے گا۔

پھر تم اللہ کی کن کن نشانیوں کا انکار

کرتے رہو گے؟

خُلِقَ الْاِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ،

سَاَوْرِكُمْ اٰیٰتِیْ فَلَا تَسْتَعْجِلُوْا

(انبیاء: ۳۷)

انسان (کی سرشت) میں جلد بازی رکھ

دی گئی ہے۔ تو میں عنقریب تم کو اپنے

نشانات (ربوبیت) دکھا دوں گا۔

لہذا تم جلد ہی مت کرو۔

کہدو کہ تعریف کا مستحق صرف اللہ ہے

وہ تم کو بہت جلد اپنی نشانیاں دکھا

دے گا اور تم ان کو پہچان لو گے۔

قرآنی نظریہ علم کے قضایا حسب ذیل ہیں:

یعنی محسوسات و معقولات کے ذریعہ انسان اشیائے کائنات کو پرہ حاصل کر سکتا ہے۔ اس اعتبار سے قرآن کی نظر میں اشیاء کی نظروں کا دھوکا نہیں ہے جیسا کہ فلسفہ تصورات کا دعویٰ ہے۔ بات کے ذریعہ (مشاہداتی و استدلالی طور پر) انسان حقیقتِ اسری اعتبار سے ضرور پہنچ سکتا ہے اور یہ وہی علم ہے جو سمار کے روپ میں بطور تحفہ عطا کیا گیا تھا۔ قرآن حکیم میں "تَعْقِلُون" وغیرہ کے ذریعہ اسی علم کی طرف توجہ دلائی گئی ہے تو دوسری حیثیت سے تمدنی فوائد سے پرہ بھی ہے اور اسی میں آتی ہے۔

حقائق یا "قوانین قدرت" کے ذریعہ مادی مادہ یا مابعد سکتا ہے جن سے موجودہ دور میں سائنس اور فلسفہ دونوں بناوٹ اور ان کی کارکردگی کے سلسلے میں سائنس جہاں پر اختیار ڈال دیتی ہے تو وہاں سے ایک فوق الطبیعی سرحد شروع ہوتی ہے۔ اور نہ پھر مظاہر کائنات کی عقلی اعتبار باب و علل سے بھری یہ کائنات مزید پر اسرار ہو جاتی ہے۔ انسان پر حجت ہے۔ اگر اسے قابل استدلال نہ مانا جائے تو کار اور معنی بن کر رہ جاتا ہے۔ بلکہ اس سے خود قرآن عظیم بھی

۵۔ باقی رہا اشیاء یا موجودات عالم باطنی کا علم یعنی علل بعیدہ کی حقیقت و ماہیت تو وہ انسانی حواس اور اس کے دائرے سے باہر ہے۔ کیونکہ دلیل و استدلال کے لئے حواس ظاہری کے ذریعہ حاصل ہونے والا ظاہری علم بہت کافی ہے جس کو قرآن بعض مواقع پر "علم قلیل" قرار دیتا ہے۔ (اسرار) اور اس میں نکتے کی بات یہ ہے کہ وہ حقیقی علم کے مقابلے میں "بہت تھوڑا سا ہے" مگر ہے ضرور ورنہ پھر انسان پر حجت پوری نہیں ہو سکتی۔ اسی حقیقت کا اظہار ایک دوسرے موقع پر اس طرح کیا گیا ہے: "وَلَا يَحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِہِ إِلَّا بِمَا مَشَاءُ" (یہ لوگ اس کے علم کا اتنا ہی احاطہ کر سکتے ہیں جتنا کہ وہ چاہے) حاصل یہ کہ انسان اگرچہ مظاہر فطرت کا کلی ادراک تو نہیں کر سکتا اور ان کے بطن میں جھانک کر دیکھ نہیں سکتا، مگر وہ ان اشیاء میں موجود ظاہری اسباب و علل کا پتہ لگا کر ان کے فوائد سے مستفید ضرور ہو سکتا ہے۔ اس اعتبار سے قوانین قدرت یا قوانین ربوبیت کی دو حیثیتیں ہیں: ایک ظاہری اور دوسرے باطنی۔ چنانچہ ظاہری اسباب ہی کے ذریعہ تسخیر کائنات بھی عمل میں آتی ہے۔ اس مظاہر ربوبیت کے ذریعہ بے رگام "عقلیت" کو بھی قابو میں لانا مقصود ہے۔ واللہ اعلم۔

معقولاتی علم کیا ہے؟ جیسا کہ پچھلے مباحث سے بخوبی واضح ہو گیا کہ معقولات سے مراد خصوصی طور پر فلسفہ ہے، اگرچہ اس کا اطلاق ایک حد تک سائنسی علوم پر اس حیثیت سے بھی ہو سکتا ہے کہ وہ مادی اشیاء کا نہایت درجہ دقت نظر اور باریک بینی کے ساتھ مطالعہ کر کے ان نتائج تک پہنچتی ہے جو علمی قضایا یا قوانین قدرت کے روپ میں ان اشیاء میں موجود ہیں، اس اعتبار سے معقولات میں سائنس اور فلسفہ دونوں شامل ہو سکتے ہیں جب کہ اس کا اطلاق فلسفہ پر زیادہ ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اشیاء کی حقیقت اور ان کی تہ

دریافت کرنے کے لئے کافی محنت و جستجو اور غور و فکر کی ضرورت تو ایسے ہیں جو سیکڑوں سال کے مسلسل غور و فکر کے بعد

ورخوردین کی ایجاد کے بعد ارضی و سماوی اشیا کے بہت سے
یہ جن کا دور قدیم میں کوئی تصور تک نہیں تھا۔ چنانچہ دور بین کے
مشاہدوں کا ایک لامتناہی سلسلہ ہمارے سامنے آچکا ہے جو اربوں
مشاہدوں میں کم از کم ایک کھرب ستارے ہمارے سورج جیسے
خدا و مسلسل پھیل رہی ہے۔ یعنی ہر کمکشاں ایک دوسرے سے
ماہرین فلکیات نے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ اربوں سال پہلے اجرام
اتھا جس میں ایک زوردار دھماکہ ہوا جس کے باعث تمام کمکشاں
گئے اور اس دھماکے کی وجہ سے یہ اجرام ایک دوسرے سے

کہ اس قدر عظیم کائناتی مادہ کہاں سے آگیا؟ وہ کیسا کس طرح
کے خود بخود دھماکہ کیسے ہو گیا؟ تو ایسے سوالات ہیں جن کا
وجود ہے اور نہ فلسفے کے پاس لیکن کلامی نقطہ نظر سے اس کا
کے ماوراء کوئی خالق اور پر جلال ہستی ضرور موجود ہے جو ان
فی کی خبر دے رہی ہے۔

وال یہ بھی ہے کہ یہ اربوں کمکشاں اور ان میں موجود کھربوں ستارے
نظام کے تحت آپس میں ٹکرائے بغیر کس طرح رواں دواں ہیں؟

کیا بغیر کسی ناظم و نگران ہستی کے اس قدر منظم اور اعلیٰ درجے کا نظام چل سکتا ہے؟ یہ سوال
پہلے سوال سے بھی زیادہ اہم ہے۔ کیونکہ اگر بالفرض یہ مان لیا جائے کہ دھماکہ کسی نہ کسی طرح
ہو چکی گیا تو پھر اس بے عیب نظام کی توجیہ ضروری ہے مگر اس کا صحیح جواب دینے سے سائنس
اور فلسفہ دونوں عاجز ہیں۔

ایک اور مثال لیجئے ہماری زمین سورج کے اطراف گھوم رہی ہے مگر ایک خاص دوری
کے ساتھ۔ چنانچہ زمین سے سورج تک کا فاصلہ نو کروڑ تیس لاکھ میل ہے اور یہ فاصلہ گریہوں
میں پندرہ لاکھ میل کم ہو جاتا ہے جب کہ سردیوں میں پندرہ لاکھ میل زیادہ ہو جاتا ہے
اسی کمی بیشی کی وجہ سے موسم گرما اور سرما آتے ہیں لیکن یہ فاصلہ اگر دس بیس لاکھ میل مڑ
گھٹ یا بڑھ جائے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ روئے زمین پر تمام حیوانات و نباتات یا تو تپیں
رہ جائیں گے یا پھر ٹھٹھک کر ختم ہو جائیں گے۔

اسی طرح ہوا میں موجود عناصر کا جائزہ لیجئے تو معلوم ہوگا کہ اس کا تین چوتھائی سے
زیادہ حصہ نائٹروجن پر مشتمل ہے جب کہ اس میں تقریباً پانچواں ایک حصہ آکسیجن پائی جاتی
ہے لیکن اگر اس تناسب میں فرق آجائے اور نائٹروجن کی مقدار بڑھ جائے تو زمین پر آگ
جل ہی نہیں سکتی اور اگر آکسیجن کی مقدار بڑھ جائے تو ذرا سی رگڑ سے ہر جگہ آگ پیدا ہو جاتی
ہے۔ نتیجہ یہ کہ حیوانات و نباتات کا وجود خطرے میں پڑ جاتا۔

اب سوال یہ ہے کہ بغیر کسی خالق و ناظم کے یہ حکیمانہ نظام کس طرح وجود میں آگیا جو
زندگی کے لئے پوری طرح سازگار ہے؟ اس قسم کے بے شمار سوالات ہیں جن کا صحیح جواب
سائنس اور فلسفہ نہیں دے سکتے۔ بلکہ مادہ پرست فلاسفہ اس قسم کے تمام سوالات
کے جواب میں اتنا ہی کہہ سکتے ہیں کہ یہ سب کچھ بغیر کسی مابعد الطبیعی وجود کے یوں ہی خود بخود

علمی یا تحقیقی جواب نہیں بلکہ حقائق سے آنکھیں چرا رہے۔
ما محسوس ہوتا ہے کہ وہ اہل مذہب پر جس "تعصب" اور
س میں وہ خود ہی مبتلا ہیں۔

بات ہوئی، اب زمینی اشیا کی طرف آئیے تو معلوم ہوگا
مادی اشیا نہایت درجہ ننھے ننھے اجزاء سے مل کر بنی
ہم کے ہیں: الکٹران، پروٹان، اور نیوٹران۔ الکٹران اور پروٹان
دوسرے میں مثبت برقی چارج ہوتا ہے، جبکہ نیوٹران
وتا۔ چنانچہ نظام فطرت میں ہائیڈروجن سے لے کر یورانیئم
جاتے ہیں وہ سب کے سب انہی تین اجزاء سے مرکب ہیں،
ڈھانچہ ایک ہے۔ فرق صرف اس قدر ہے کہ کسی عنصر میں
ہے۔ مثلاً ہائیڈروجن عنصر میں صرف ایک الکٹران، ایک
ہے جبکہ ہیلیم میں دو الکٹران، دو پروٹان اور دو نیوٹران
تین تین کاربن میں چھ چھ نائٹروجن میں سات سات ہلیکون
طرح مختلف عناصر میں ان کی تعداد مختلف ہوتی ہے جیسے
کلورین، میگنیشیم، کیلشیم، المونیم، لوہا، تانبا، جست، ٹن، سونا،
غیرہ۔ ان سب کی تفصیلات کے لئے علم کیمیا کی کوئی کتاب
اور نیوٹران باہم ایک دوسرے میں گتھے ہوئے ایک مرکز
الکٹران ان کے گرد چکر لگاتے رہتے ہیں مگر حیرت انگیز طور پر
مذہب یہ کہ ان عناصر کی صورت شکل بدل جاتی ہے بلکہ ان کی

خصوصیات میں بھی زبردست تبدیلی آ جاتی ہے۔ چنانچہ ان تین بنیادی اجزاء کی کئی بیشی کی وجہ
سے کوئی عنصر یا تو دھات بن جاتا ہے جیسے کیلشیم، میگنیشیم، المونیم اور سونا چاندی وغیرہ۔ یا پھر
وہ گیس کی شکل اختیار کر لیتا ہے، جیسے ہائیڈروجن، ہیلیم، آکسیجن اور کلورین وغیرہ۔ جب کہ
بعض عناصر ٹھوس ہوتے ہیں، جو نہ تو گیس ہوتے ہیں اور نہ دھات جیسے کاربن، ایوڈن اور سلفر
وغیرہ۔ پھر ان میں سے ہر ایک کی طبعی خصوصیات بھی الگ الگ ہیں جن کی تفصیل کا یہ موقع
نہیں ہے۔

سوال یہ ہے کہ الکٹران، پروٹان اور نیوٹران جیسے بنیادی اجزاء سے مختلف خصوصیات
کے حامل یہ ۹۲ عناصر کس طرح وجود میں آ گئے؟ اس سے بھی بڑا سوال یہ ہے کہ جب یہ مفرد عناصر
دو یا دو سے زیادہ تعداد میں مل کر "مرکبات" (دنیا بھر کی اشیا میں پائے جانے والے) بنتے ہیں تو
ان مفرد عناصر کی خصوصیات زائل ہو کر نئی خصوصیات کس طرح پیدا ہو جاتی ہیں؟ مثال کے
طور پر ہائیڈروجن ایک جلنے والی گیس ہے۔ جب کہ آکسیجن چیزوں کو جلانے میں مدد دینے والی
گیس۔ مگر ان دونوں کے تعامل سے چیزوں کے بجائے میں مدد دینے والی ایک نئی چیز یعنی پانی
کس طرح وجود میں آ گئی؟ اس راز کو دنیا کا کوئی بھی سائنس دان فاش نہیں کر سکتا۔ یہی آکسیجن
پیٹر پودوں میں جب "شعاعی ترکیب" (فوٹو سنتھیسس) کے ذریعہ پانی اور کاربن کے ساتھ مرکب
ہوتی ہے تو وہ نشاستہ (کاربوہائیڈریٹ) کا روپ دھارتی ہے جو حیوانی غذا کا بنیادی جز
ہے۔ حالانکہ ان میں سے کسی بھی عنصر میں مفرد طور پر نشاستے یا شکر کا نام و نشان بھی نہیں ہوتا۔
اسی طرح مذکورہ بالا تین عناصر میں جب نائٹروجن کا اضافہ ہوتا ہے تو وہ لحمیہ (پروٹین) بن جاتا
ہے۔ انسانی خون اور نباتات میں پائے جانے والے سبز مادے (کلوروفیل) میں صرف ایک
جوہر کا فرق ہوتا ہے جو انسانی خون میں لوہا اور نباتاتی مادے میں میگنیشیم ہوتا ہے باقی تمام

ماں طور پر پائے جاتے ہیں۔ مگر صرف ایک جوہر کے فرق کی وجہ سے
بیز سبز کس طرح بن گئی؟ اسی طرح کلورن ایک زہریلی گیس ہے
میں دھات، مگر ان دونوں کے تعامل سے کھانے کا نمک وجود میں
آتا ہے۔ ہزاروں مثالیں پیش کی جاسکتی ہیں، جن کا سائنس کے پاس
بہت زیادہ فطرت کی وہ گتھیاں ہیں جو انسانی عقل و دانش کے لئے ایک
شاید نظام فطرت میں سب سے زیادہ دلچسپ علم ہی ہو سکتا ہے
بعض حقائق ہیں، ورنہ طبیعیات، حیاتیات اور نفسیات کی دنیا تو
و غریب ہے اور ان سب کی تفصیل کے لئے ایک دفتر چاہئے۔
اس جب کبھی کوئی نئی حقیقت دریافت کرتی ہے تو کائنات کے
ور زیادہ تجر خیز بن جاتی ہے اور کوئی بھی مسئلہ حل ہوتا نظر نہیں آتا
یعنی ہستی کا وجود تسلیم نہ کر لیا جائے جو دنیا کے انسانی کو قدم قدم پر
کے کرشمے دکھا رہا ہے۔ اسی لئے ارشاد باری ہے :

سُبُوتِ الْأَرْضِ زمین اور آسمانوں کی تخلیق میں رات
الْغَمَارِ وَالْغُلْبِ اور دن کے بدل میں اس کشتی میں
فِي مَآيِنْفَعِ جو لوگوں کے فائدے کی چیزیں لے کر
فِي الْأَرْضِ چلتی ہے اس پانی میں جو اندر اوپر
فَاحْيَا بِرِ سے برساتا اور اس کے ذریعہ مردہ زمین
فِيهَا وَبَشَا کو زندہ کر دیتا ہے، ان جانداروں میں
بِقُوَّةِ تَضْرِيْعِ جن کو اس نے روئے زمین پر پھیلارکھا ہے

الرِّيَّاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ جو لوگوں کے میرے بھیڑ میں اور اس بادل
بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ الْآيَاتِ میں جس کو اللہ نے زمین اور آسمان
لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ کے درمیان ٹھہرا رکھا ہے (ان تمام
دیکھو : ۱۶۳)

منکھام میں (یقیناً عقل والوں کے
لئے) اللہ کی مخلوقیت و ربوبیت کی

نشانیوں موجود ہیں۔

قرآن کی حقانیت کا سائنٹفک ثبوت : اس میں اس مادی کائنات میں ہر طرف ایک
خلاق اور بے مثال قدرت والی ہستی کا وجود نظر آتا ہے جس کے کرشمے انتہائی غیر عقل ہیں
اس اعتبار سے اس کا وجود بالکل ظاہر اور نمایاں ہے۔ مگر آج کل کے اکثر سائنس دان خدا
کے وجود کو تسلیم کرنے کے بجائے ”لا ادیت“ کے دامن میں پناہ لے رہے ہیں جو اپنے آپ کو
مادہ پرست کہلانے سے بچکپاتے ہیں۔ کیونکہ اب مادیت کا دور ختم ہو چکا ہے جو اٹھارویں
اور انیسویں صدی میں انتہائی عروج پر تھی۔ مگر بیسویں صدی کی تحقیقات اور جدید ترین
طبعی اکتشافات نے مادیت کی کمزوری ہے۔ کیونکہ وہ پرست فلاسفا اب تک ”نظریہ نجات
و اتفاق“ ہی کی رٹ لگا رہے ہیں۔ تو صاف ظاہر ہے کہ یہ کوئی علمی نظریہ نہیں ہے جسے ”سائنٹفک“
کہا جاسکے۔ بلکہ یہ شرمسار کی طرح ریت میں سر چھپانے کا نام ہے۔ کیونکہ ہمارے سامنے عقلی
و منطقی دلائل و براہین کا ایک انبار موجود ہے جو اس بے بنیاد نظریے کا خاتمہ کرنے کے لئے
کافی ہے۔ مگر خدا اور ہٹ دھرمی کی بات ہی کچھ اور ہے۔ جب کوئی شخص ہٹ دھرمی پر اتر
آتا ہے تو وہ کسی بھی حقیقت کو ماننے کے لئے تیار نظر نہیں آتا۔

تو اب ایسے منکرین و معاندین کے اذعان اور ان کی بصیرت کے لئے کلام الہی میں ایک

موجود ہے جس کا انکار مادہ پرست کسی بھی طرح نہیں کر سکتے بلکہ اب
اور بخت تسلیم کرنی ہی پڑے گی۔ نتیجہ یہ کہ اب انہیں یا تو قرآن عظیم کے
سیان لانا پڑے گا یا پھر اپنی ہی تحقیقات (سائنسی اکتشافات) کا
نی حقائق ہیں جن کی صحت و صداقت کی گواہی جدید ترین تحقیقات
نادر دے رہے ہیں۔ ان قرآنی حقائق یا اس کی علمی صداقتوں کو ہم
کا نام دے سکتے ہیں جو نظام کائنات سے متعلق بعض ”راز کی باتیں“
برسائنس اجاگر کر رہی ہے۔ اس مظاہرہ ربوبیت کے ذریعہ ثابت
ماویات کے ماوراء ایک ”علیم وخبیر“ ہستی ضرور موجود ہے جو اس
ایک ایک چیز اور اس کے ایک ایک بھید سے واقف ہے۔ چنانچہ
”معمولاتی علم“ خلاق عالم کی ”قدرت“ کو ظاہر کرنے والا تھا تو یہ
”لامیت“ کو اجاگر کرنے والا ہے۔ اس لحاظ سے نظام کائنات کے
ت قدرت والی ہستی کا وجود ثابت ہوتا ہے تو کلام الہی کے اس جلوے
تی کی موجودگی کا پتہ چلتا ہے اور ان دونوں کی صفات (قدرت الہی
باری تعالیٰ کی دیگر تمام صفات ذاتی و فعلی کا بھی اثبات ہوتا ہے
پوری شخصیت اس کی ذات و صفات سمیت ہمارے نظروں کے
ہم اس کا مشاہدہ اپنی آنکھوں سے کر رہے ہیں۔ اس اعتبار سے
ایک دوسرے کے مصدق و موید نظر آتے ہیں، جن میں رقی برابر
ہے۔

یقیناً بھی پیش نظر رہنی چاہئے کہ مادہ پرستوں کا دعویٰ ہے کہ ”علم“

صرف وہی ہو سکتا ہے جو اس جملہ کے ذریعہ یعنی سائنسی طریقے سے ثابت ہو جائے۔
چنانچہ وہ دین و مذہب اور اس کے عقائد و تعلیمات کے برحق ہونے پر ”سائنسی شہادت“
طلب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ان چیزوں کو اذعاناً طور پر تسلیم نہیں کیا جاسکتا۔ اس سلسلے
میں جدید ترین فلسفیوں اور خاص کر منطقی اثباتیت (لاجیکل پازیشنزم) کا بھی مطالبہ ہے
لہذا اب اس نئی منطق کے مطابق قرآن عظیم اپنا دہبرانہ کردار ادا کرتے ہوئے ان کے
اس مطالبے کو پورا کر رہا ہے اور ان کے سامنے سائنسی شہادتوں یا ثبوتوں کا ایک انبار
لگا رہا ہے جو خود سائنسی تحقیقات ہی کے ذریعہ ہمارے سامنے آ رہے ہیں اور اس مظاہرہ
ربوبیت کے ذریعہ قرآن کا نظریہ علم بھی محکم ہو جاتا ہے کہ انسان اپنی تلاش و جستجو اور غور فکر
کے ذریعہ حقیقت حال تک ضرور پہنچ سکتا ہے جو اس کے لئے باعث حجت ہو سکے۔ بالفاظ دیگر
اس کی پہنچ ان نکات تک ضرور ہو سکتی ہے جن کو باری تعالیٰ اپنا وجود ثابت کرنے کی غرض سے
اسے دکھانا چاہتا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ خلاق عالم کی عجیب و غریب حکمت اور منصوبہ بندی ہے۔
قرآن کے تصورات علم کیا ہیں؟ | قرآن کے تصورات علم سے مراد وہ علمی حقائق یا علمی
پیش گوئیاں یا وہ ”غیبی اخبار“ ہیں جو کتاب الہی میں اس کے کلام الہی ہونے کے ثبوت کے
طور پر پہلے ہی سے درج ہیں، جن کی تصدیق و تأیید مستقبل کے حوادث و واقعات سے ہونے
والی ہو۔ چنانچہ قرآن حکیم کے معجزہ ہونے کے کئی وجوہ میں سے ایک اس کے غیبی اخبار
بھی ہیں جو بطور پیش خبری اس میں مندرج ہیں، جن کی تصدیق مستقبل میں ہونے والی ہو
چنانچہ علامہ باقلانی (م ۳۳۰ھ) نے تحریر کیا ہے کہ قرآن حکیم کے معجزہ ہونے کی تین صورتیں
ہیں جو یہ ہیں: (۱) اس کے غیبی اخبار (۲) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امی ہونا (۳) اور
قرآن کا نظم کلام یہ

لدین میوطی (م ۹۱۱ھ) نے بھی اس سلسلے میں مختلف علماء کے اقوال تحریر کیے ہیں کہ اس سلسلے میں قرآنی اعجاز کے متعدد پہلو ہو سکتے ہیں جن میں سے

کئی ہیں۔ الوجهہ الثالث ما انطوى عليه من الاخبار

سم یکن یشہ

تحریر کرتے ہیں کہ قرآن کا معجزہ قیامت تک جاری رہے گا۔ اسی طرح توراتی اخبار میں بھی معجزہ ہے۔ چنانچہ ہر دور میں اس کی دی ہوئی خبر کی صحیح ثابت ہوتا رہے گا۔

اخبار میں جس طرح بعض واقعات کے مستقبل میں پیش آنے کی خبر دی

کی آتش پرست ایرانیوں پر فتح کی پیش گوئی (روم: ۱-۶) اسی طرح دین پر غالب آنے کی پیش خبری بھی دی گئی ہے (دیکھئے فتح: ۲۸ اور نور: ۵۵)

اس وقت دی گئیں جب نصاریٰ اور مسلمان امتیازی کس پرسی کے عالم میں باہمی ہونے کی کسی کو بھی امید نہیں تھی لیکن یہ تمام پیش خبریاں حرف بہ حرف

کلام تکملت میں آیات الہی کے انہار کے سلسلے میں کچھ علمی خبریں یا علمی

یا کوئی موجود ہیں جن کی تصدیق علوم و فنون کی ترقی کے بعد ہونے

سلسلے میں بعض آیتیں پچھلے صفحے پر پیش کی جا چکی ہیں مثلاً سورہ

۵۰ سورہ مؤمن ۸۱ اخبار ۳۱ اور ۳۳۔

قرآن پر آیات الہی کے انہار کے سلسلے میں ایسی ہی بعض پیش گوئیوں کا

و سائنسی علوم کی ترقی کی بدولت آج ہمارے سامنے موجود ہیں چنانچہ

ان علمی پیش گوئیوں پر تفصیلی بحث اگلے صفحات میں کی جا رہی ہے جن کے ملاحظے سے ایک طرف خداوند عالم کی بات پوری ہوتی ہے تو دوسری طرف ہمارے ایمان میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔

جیسا کہ ارشاد باری ہے:

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا
لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً
وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ۔

اور ہم نے آپ پر وہ کتاب نازل کی ہے
جو ہر چیز کی خوب وضاحت کرنے والی
ہے اور وہ اہل اسلام کے لئے ہدایت
رحمت اور خوش خبری ہے۔

(نحل: ۸۹)

قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِن
رَّبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا
وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ

کہہ دو کہ اس کتاب کو روح القدس
نے تمہارے رب کی طرف سے حقانیت
کے ساتھ اتارا ہے تاکہ (اس کے ذریعہ)
ایمان والوں کے قلوب کو جمائے رکھے

(نحل: ۱۰۲)

اور قرآن برداروں کے لئے ہدایت

اور خوش خبری بن سکے۔

ان آیات کے ملاحظے سے یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ کتاب الہی میں ہر چیز یا ہر علم

وفن کا تذکرہ بھی موجود ہے تاکہ وہ اہل اسلام کی ہدایت اور ان کی خوش خبری کا باعث

بن سکے اور نئے نئے اکتشافات کے باعث وہ دل برداشتہ نہ ہوں یا ان کے پائے ثبات

میں کسی قسم کی لغزش نہ آجائے، بلکہ جدید سے جدید تر اکتشافات کے ملاحظے سے خالق

ارض و سما کی وہ نشانیاں سامنے آسکیں جن کو اس نے نوع انسانی کو سیدھے راستے پر

لانے کی عرض سے مظاہر عالم میں رکھ چھوڑی ہیں اور ان نشانیوں کے ذریعہ قرآن حکیم کا

وجائے تاکہ اس کے نتیجے میں وحی الہام کے برحق ہونے کی پھر سے تجدید ہو سکے۔
 حکیم کے علمی تصورات سے مراد وہ "غیبی خبریں" یا اس کے وہ علمی حقائق ہیں جو اس
 پر صراحتاً اور کہیں پر اشارتاً مذکور ہیں اور وہ عصری تحقیقات کی روشنی میں
 ہیں، ان حقائق و معارف سے استدلال کر کے ہم عصر جدید میں کلام الہی کی صداقت
 فراہم کر سکتے ہیں، جیسا کہ مادہ پرستانہ فلسفوں کا مطالبہ ہے۔ اس اعتبار
 پر ہی نوع انسانی کے لئے مادہ پرستانہ فلسفوں کے چیلنج کے مقابلے میں ایک
 نکتہ رکھنا ہے۔

نہیں بدلتیں | اس سلسلے میں ایک اصول یہ یاد رکھنا چاہئے کہ قرآن حکیم
 جو لغت اور صحیح تفسیری اصولوں کے تحت ثابت شدہ ہوں ان کا مفہوم کبھی
 وہ انسانی نظریات کہتے ہی کیوں نہ بدل جائیں۔ کیونکہ قرآن حکیم کسی انسان کا
 علم و خیر کے "علم اذلی" کا پر تو ہے جسے کبھی زوال نہیں آسکتا۔ بالفاظ دیگر
 مشاہدات کی رو سے اس کے تصورات علم کو کسی بھی حال میں شکست
 دے نہیں سکتے اس کے آگے سرنگوں ہوتا رہے گا۔ یعنی ہمیشہ اور دائمی طور پر اس کی
 لئے خود کو مجبور پاتا رہے گا۔ چنانچہ ارشاد باری ہے :

أَحْكَمْتَ آيَاتِنَا ثُمَّ

آیتیں ایک حکمت والی اور ہر چیز کی خبر

رکھنے والی ہستی کی جانب سے (علمی اعتبار

سے) منسب و مستحکم کر کے پھر مفصل طور پر

بیان لگاتی ہیں۔

وَتَقَاتُ كَلِمَتُ رَبِّكَ صَدَقًا
 وَعَدًا لَا كَامِبَدَلٍ لِّكَلِمَاتِهِ
 وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔

(انعام: ۱۱۵)

سننے اور جاننے والا ہے۔

نظام فطرت کے بعض رموز و اسرار | لہذا ہمیں بے خوف و خطر ہو کر تجرباتی سائنس اور تجرباتی
 حقائق کی روشنی میں نظام کائنات سے متعلق قرآنی رموز و اسرار کو منظر عام پر لانا چاہئے تاکہ
 نوع انسانی کلام الہی کے روشن چہرے کا نظارہ کر کے اس کے من جانب اللہ ہونے کا یقین
 کر سکے۔ واضح رہے تجرباتی علوم سے مراد وہ سائنسی حقائق یا اس کے وہ کئی نتائج ہیں جو استقرائی
 طور پر ثابت شدہ ہیں اور جن کو دنیائے سائنس میں مسلمہ و مصدقہ حقائق کی حیثیت حاصل ہے
 اور جو "توانین قدرت" کا درجہ حاصل کر چکے ہیں، بخلاف خالص نظریات و مفروضات کے۔
 اس فرق کو ہمیشہ ملحوظ رکھنا چاہئے۔ ورنہ اشکالات سے چھٹکارا نہیں مل سکتا۔

اب اگلے صفحات میں اس سلسلے کے بعض حقائق و معارف پیش کئے جاتے ہیں۔ ان حقائق
 و معارف کی کئی قسمیں ہیں۔ چنانچہ بعض مواقع پر چند مظاہر فطرت کا تذکرہ کرنے کے بعد کہہ دیا جاتا
 ہے کہ ان مظاہر میں غور و فکر کرنے والوں کے لئے بہت سی نشانیاں موجود ہیں۔ جب کہ مطلوبہ
 نشانیوں کا استنباط کرنا علماء و مفسرین کی فکر و بصیرت پر چھوڑ دیا جاتا ہے کہ وہ اس قرآنی
 چوکھٹے کے اندر رنگ بھریں اور خدائی منشا و مقصد کے مطابق اپنے اپنے دور کے علمی تصورات
 کے پیش نظر نئے نئے دلائل منظر عام پر لائیں۔ اسی طرح کبھی اشارتاً اور کبھی صراحتاً بعض مظاہر
 قدرت میں موجود حقائق کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے کہ انسان ان عجائب قدرت کو عبرت و
 بصیرت کی نگاہ سے دیکھے۔ اس قسم کے بعض عجائب وہ ہوتے ہیں جو سائنسی علوم کی ترقی کے

ہیں۔ یعنی قرآنی الفاظ کا مفہوم بغیر کسی تاویل کے صاف صاف ظاہر
فائق تشبیہات و استعارات کے روپ میں بھی مرقوم ہیں اور بعض
حالات اس موقع پر قرآنی حقائق اور اس کے رموز و اشارات کی چند
حقائق ہیں، جن کے ملاحظے سے قرآن حکیم کے اعجاز پر ایک نئی روشنی

استنباط ۱۔ قرآن مجید بعض مظاہر فطرت کا ذکر کرتے ہوئے
کرنے والوں کے لئے خدا کے وجود اور اس کی وحدانیت کی بہت سی
دلائل (بہتیت) موجود ہیں۔ اس قسم کی بہت سی مثالیں پچھلے صفحات

رات اور دن کے اختلاف اور ان چیزوں

میں جن کو اللہ نے زمین اور اجرام سماوی

میں پیدا کر رکھا ہے، ڈرنے والوں کے

لئے یقیناً بہت سی نشانیاں موجود ہیں۔

اس نے رات اور دن اور آفتاب و ہفتا

کو مسخر کر رکھا ہے اور سارے بھی اسی کے

حکم سے مسخر ہیں اس (منظور بہتیت) میں عقل

والوں کے لئے یقیناً بہت سی نشانیاں

موجود ہیں۔

اور زمین میں یقین کرنے والوں کے لئے

وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ

(ذاریات: ۲۰-۲۱)

بہت سی نشانیاں موجود ہیں اور خود

تمہاری ہستیوں میں بھی یہ کیا تم کو نظر

نہیں آتا؟

اس قسم کی آیات میں یہ نہیں بتایا جا رہا ہے کہ یہ خدائی نشانیاں کیا اور کس قسم کی ہیں؟
بلکہ ان نشانیوں (دلائل بہتیت) کی تحقیق و تدقیق کا کام وہ اہل نظر و ادراک بصیرت پر
چھوڑ دیتا ہے۔ اس اعتبار سے اہل بصیرت علماء ہر دور میں عصری تصورات علم کو بنیاد بنا کر
اللہ کی نشانیوں کا استنباط کر سکتے ہیں، جس کی بنا پر ہر دور میں نئے نئے اور سائنٹفک دلائل
وجود میں آسکتے ہیں، مگر اس میں کہاں یہ ہے کہ اگر بالفرض کسی دور کے علمی تصورات بدل جائیں
تو اس سے قرآن حکیم کی قطعیت پر کوئی اثر نہیں پڑ سکتا۔ کیونکہ یہ تفصیلات قرآنی بیانات
کے علاوہ بطور ایک شرح و تفصیل ہوتی ہیں، چنانچہ اس سلسلے میں ایسی کتنی ہی تفصیلات بدل
گئی ہیں جو قدیم مفسرین نے فلسفہ یونان کو بنیاد بنا کر بیان کی تھیں، جیسا کہ اس کی
بہت سی مثالیں ہمیں امام رازی کی تفسیر میں مل سکتی ہیں۔ مگر کسی نے آج تک یہ نہیں کہا کہ
اس سے قرآن کی قطعیت پر حرف آگیا۔

نظام فطرت کے اہم ترین نکات ۲۔ قرآن مجید میں مظاہر فطرت سے متعلق بعض مواقع

پر اجمالی اشارات موجود ہیں، جن کی تفصیل متعلقہ علوم کے ماہرین کے ذمہ ہوتی ہے۔ چنانچہ

ان قرآنی اشارات کی حیثیت متعلقہ علوم میں اہم ترین نکات کی سی ہے اور یہ نکات اپنے

معنی و مفہوم میں بالکل واضح ہوتے ہیں۔ جن میں کسی قسم کی تاویل کرنے کی ضرورت نہیں

پڑتی، بلکہ ان اشارات کی صرف تفصیل بیان کرنی پڑتی ہے۔ کیونکہ متعلقہ علوم کی ترقی کے

باعث ان اشارات کا مفہوم بالکل واضح اور نمایاں ہو جاتا ہے۔ جس کے ملاحظے سے خدائی

قدر و قیمت صاف ظاہر ہو جاتی ہے۔ اس طرح کی زائد تفصیلات
 ملی ہو بھی جائے تو اس سے قرآن کی قطعیت پر کوئی اثر نہیں پڑ سکتا۔
 کلام الہی میں ہر علم و فن کے بارے میں مرقوم ہیں جو غور و فکر سے
 کلام الہی میں غور و فکر کرنے کی تاکید کی گئی ہے اور خاص کر پختہ کار
 جیسا کہ ارشاد باری ہے:

بَلِّغْ مَّا وَكَّلَ بِكَ
 بَلِّغْ كَلِمَاتِ
 یہ برکت والی کتاب ہم نے آپ پر آماری
 ہے تاکہ یہ لوگ اس کی آیتوں میں غور
 کر میں اور پختہ عقل والے (اس کے
 انوکھے مضامین پر) متنبہ ہو سکیں۔

فی مواقع پر یہ بھی مذکور ہے کہ قرآن مجید میں ہر علم و فن کا تذکرہ موجود

هَذَا الْقُرْآنُ مِيقَاتُ
 رُؤُون (ذمر: ۲۷) ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لئے ہر
 طرح کی مثال بیان کر دی ہیں تاکہ وہ چونک سکیں
 "تذکرہ" کا لفظ آیا ہے جو متنبہ ہونے یا چونکنے کے معنی میں ہے۔

سلسلے کے بعض اشاراتی حقائق مختصر طور پر پیش کئے جاتے ہیں جو بعض
 کے روپ میں بھی مذکور ہیں اور ان سب کی درجہ بندی میں بہت زیادہ
 اس موقع پر ان کو سماواتی حقائق، نباتاتی حقائق اور انسانوں سے
 کے تحت پیش کیا جاتا ہے۔
 (باقی)

حواشی و مراجع

۱۔ مکتبہ لاہور دیکھئے تفسیر ابن کثیر ۳/ ۳۰ نیز تفسیر درناشور ۵/ ۸۶ دیکھئے
 ۲۔ مکتبہ لاہور دیکھئے تفسیر القرآن ۲/ ۵۶ مکتبہ لاہور دیکھئے تفسیر القرآن ۲/ ۵۶

اقبال کا تصور

از حکیم ڈاکٹر امان احمد اعظمی

اقبال نفس انسانی (انا) کی آزادی اور اس کی سرمدیت کے قائل تھے۔ اس سلسلہ میں
 انہوں نے قرآن سے استدلال کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اس میں انسان کی انفرادیت اور اس کی
 سرمدیت پر بہت زور دیا گیا ہے۔ چنانچہ صاف لفظوں میں کہا گیا ہے کہ ہر شخص اپنے نتائج اعمال
 کا ذمہ دار ہے، کوئی فرد دوسرے فرد کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ وہ تک رہن (Redempti-
 on) کے تصور کے خلاف ہے۔ مزید برآں قرآن حکیم سے تین باتیں بالکل واضح ہیں:
 (۱) انسان خدا کی ایک مخصوص اور منتخب مخلوق (Chosen of God) ہے جیسا
 کہ فرمایا ہے:

قَدْ جَعَلْنَاكَ رَئِيسَ قَلْبَابٍ عَلِيٍّ
 پھر اس کے رب نے اس کو (یعنی آدم کو)

اس مضمون کا تعلق علامہ اقبال کی مشہور کتاب
 The Reconstruction of Religious Thought in Islam کے چوتھے خطبہ
 Human Ego-His Freedom and Immortality ہے۔

ڈاکٹر جاموہر دہلوی

سرفراز کیا اور اس کی توبہ قبول کی اور
اس کو ہدایت بخشی۔

ہم کو تائبیوں اور لغزشوں کے باوجود زمین پر خدا کا خلیفہ ہے :
اور یاد کرو جب کہ تمہارے رب نے فرشتوں
سے کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے
والا ہوں۔ انہوں نے کہا، کیا تو اس میں
اس کو خلیفہ بنائے گا جو میں فساد برپا
کریں اور خوں ریزی کریں اور ہم تو تیری
حمد کے ساتھ تسبیح و تقدیس کرتے ہی ہیں۔
فرمایا میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔

ب اختیار ہستی ہے اور یہ حیثیت اس میں مضمر خطرات کے باوجود

ہم نے اپنی امانت آسمانوں اور زمین
اور پہاڑوں کے سامنے پیش کی تو انہوں نے
اس بار امانت کو اٹھانے سے انکار کیا اور
اس سے ڈر گئے اور انسان نے اس کو
اٹھا لیا بے شک وہ ظالم اور جاہل ہے۔

سے پہلی اور تیسری بات تو صحیح ہے لیکن دوسری بات راقم کے نزدیک
بات کہیں بھی نہیں کہی گئی ہے کہ انسان اس زمین پر خدا کا خلیفہ ہے۔

خدا کی ذات اس عیب سے پاک ہے کہ اس کا کوئی خلیفہ یعنی نائب ہو۔ خدا حقیقی و قیوم ہے اس لئے
اس کی نیابت کا تصور خواہ یہ نیابت فی الاختیار ہو کیوں نہ ہو ایک طرح کا شرک ہے۔ سورہ بقرہ
میں جس کا اقبال نے حوالہ دیا ہے صریح یہ بات کہی گئی ہے کہ خدا زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا
ہے (إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً) اس آیت سے یہ مفہوم کہاں سے نکل آیا کہ انسان زمین پر
خدا کا نائب ہے۔ یہاں خلیفہ کے اصطلاحی معنی مراد ہیں یعنی صاحب اختیار مگر ہم اس کی متعدد
نظریں قرآن مجید میں موجود ہیں۔ مثلاً ایک جگہ فرمایا گیا ہے :

يَا دَاوُدَ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً
فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ
بِالْحَقِّ الْحَقُّ (سورہ ص: ۲۶)
اے داؤد! ہم نے تم کو زمین میں خلیفہ
(حاکم) بنایا ہے پس تم لوگوں کے درمیان
حق کے مطابق فیصلہ کرو۔

اقبال کا یہ خیال صحیح ہے کہ قرآن مجید میں انسان کی انفرادیت (Individuality)

کا تذکرہ ایک سے زیادہ مقامات پر آیا ہے۔ انہوں نے حیرت کا اظہار کیا ہے کہ قرآن کی اس
واضح تعلیم کے باوجود مسلم مفکرین نے شعور کی وحدت (Unity of Consciousness)
کو اپنا موضوع فکر نہیں بنایا۔ چنانچہ متکلمین نے روح کو مادہ کی ایک لطیف قسم قرار دیا۔ یعنی
وہ جو ہر نہیں حادث ہے۔ جسم کی موت کے ساتھ وہ بھی فنا ہو جاتی ہے اور دوزخ آخرت دوبارہ
پیدا کی جائے گی۔

اقبال کا خیال ہے کہ مسلم مفکرین نے روح و بدن کی ثنویت کا تصور یونانی فکر سے
لیا ہے۔ اس کے علاوہ دوسرے مکاتب فکر نے بھی ان کے خیال پر اثر ڈالا ہے۔ یہ ایک
حقیقت ہے کہ اسلام کی اشاعت سے پہلے دنیا میں جن قوموں کو فکری لحاظ سے غلبہ حاصل
تھا ان میں نسطوری، یہودی اور زردشتی قابل ذکر ہیں۔ وسطی اور مغربی ایشیاء کے بیشتر

انکار و خیالات پھیلے ہوئے تھے۔ ان ملکوں میں سے جو قومیں وہ اپنے ساتھ اپنے تہذیبی تصورات بھی لے کر آئیں اور اسلامی طوطا کر دیا۔ یہ کلچر بدن اور روح کی ثنویت کا قائل تھا۔ مجوسی حیثیت رکھتا تھا اور اسی مجوسی تصور ثنویت سے مسلم مفکرین یوں میں یہ تصور راہ پا گیا۔ یہ صرون سو فیائے کبار تھے جنہوں نے

مطابق جیسا کہ اقبال نے لکھا ہے علم کے تین ذریعے ہیں تاریخ فیما نے اس آخری ذریعہ علم کو اپنے باطنی تجربے کی بنیاد بنایا اور پیش کی۔ ان تجربات سے وہ اس نتیجے تک پہنچے کہ روح انسانی اور حافی تجربوں کی تکمیل منصور حلاج کے اس قول کی صورت میں (الحق) ہے

وران کے بعد کے لوگوں نے اس قول کو ہمہ اوست اور وحدۃ الوجود ہر نے اس کو کلمہ کفر قرار دیا اور منصور کو منراے موت دی گئی۔ جن میں مولانا رام جیسی جلیل القدر شخصیت شامل ہے اس قول اقبال نے اس قول کی تاویل کرتے ہوئے لکھا ہے:

اور اس کے پیروؤں نے انا الحق کو ہمہ اوست کا ہم معنی سمجھ لیا M. Massignon نے منصور کی جو بعض تحریریں جمع کر کے بت باکٹل ثابت ہے کہ انا الحق سے منصور کی مراد خدا کی مطلقیت نہیں تھی۔ اس کے روحانی تجربے کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ قطرہ سمند

سے ہم آغوش ہو گیا بلکہ اس کا صحیح مفہوم یہ ہے کہ انسانی انا ایک حقیقت ہے وہ اپنا ایک مستقل وجود رکھتی ہے۔ منصور کا یہ قول شکلیں کے خلاف ایک کھلا پیچ تھا۔

اقبال کی مذکورہ تاویل تاویل بے جا ہے۔ منصور حلاج کے معاصرین بھی اس کا یہ مفہوم نہیں لیتے تھے کہ انا ایک حقیقت ہے۔ انا الحق کا صحیح مفہوم یہ ہے کہ جس طرح عالم حق ہے (العالق حق) اسی طرح انا بھی حق ہے دونوں جگہ ایک ہی حقیقت (حقیقت مطلقہ) مستور ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ قول قول باطل ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ منصور کا قول ویدانت سے اخوذ ہے۔ خود علامہ اقبال نے فلسفہ عجم میں لکھا ہے:

”ہندو زائمرین نے جو ان بدھ مندروں کو جایا کرتے تھے جو اس وقت باکو میں موجود تھے منصور کو بالکل وحدۃ الوجودی بنا دیا اور وہ ایک بچے ہندو کی طرح انا الحق (اھم برہما اسی) چلا اٹھا۔“

ہندوؤں کی مذہبی کتابوں میں صاف لکھا ہے کہ جو حقیقت انسان کے باطن میں مستور ہے وہ وہی چیز ہے جو کائنات کے اندر موجود ہے اور انسانی زندگی کا مقصد یہ ہے کہ اس کائناتی حقیقت (حقیقت مطلقہ) سے ربط و اتحاد پیدا کرے تاکہ اس کو سرمدی حیات اور دائمی سر حاصل ہو۔ ہندو کی فلسفیانہ کتاب اپنیشد کا یہی اساسی خیال ہے۔ پی۔ ڈی شاستری لکھتے ہیں:

The up anishad expounded the Knowledge of the Divine and hold that the purpose of human life is to attain union with it — moksha in which state the liberated soul attains to the dignity and bliss — ananda — of God. Human kind today has forgotten the divine self that lies within it as an evolutionary possibility. (11)

ہے اور وہ بتاتی ہے کہ انسانی زندگی کا مقصد خدا کے ساتھ
ی کا نام کشا (نجات) ہے۔ اس حالت میں آزادی سے بہرہ یاب
خدا کے آئندے ہم کنار ہوتی ہے۔۔۔۔۔ آج نسل انسانی یہ بات
میں نفس ربانی ایک ارتقائی امکان کی حیثیت سے

علم کلام سے انسانی نفس کی حقیقت کا ادراک مشکل ہے اور
ہے۔ چونکہ زمانے کا عقلی مزاج بدل چکا ہے اس لئے ضروری
لئے جدید نفسیات اور فلسفہ کی طرف رجوع کریں۔

سب سے پہلے مشہور مغربی فلسفی بریڈلے کا حوالہ دیا ہے۔
"Appearance and Reality" میں نفس کی ماہیت کا گہرائی
میں وہ اس نتیجے تک پہنچا کہ نفس کا وجود غیر حقیقی ہے۔ اس کے
کے لئے لازمی ہے کہ اس میں منطقی تضاد نہ ہو اور نفس میں
(C) پائے جاتے ہیں۔

میں لکھا ہے کہ نفس اپنے ارتقاء کے جس مرحلے میں ہے اس میں
لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ نفس میں وحدت کی طلب
(Perfect Unity) کی تشکیل کے لئے ابھی اسے مختلف النوع

وقت ہے تو اس کے ادراک کی صورت ہوگی؟ اس سلسلے
یات کا ذکر کیا ہے جن کی مدد سے ہم اس کا ادراک حاصل

کر سکتے ہیں۔ اس کی پہلی خصوصیت ذہنی وحدت (Mental Unity) ہے۔ یہ نفس ہی ہے
جو ہماری مختلف شعوری حالتوں کو منظم کر کے ایک وحدت میں لے آتا ہے۔ مثلاً ہم یہ نہیں کہہ
سکتے کہ ساج محل کی خوب صورتی کا اعتراف اس سے دور ہونے کے بعد بدل جاتا ہے۔ اسی
طرح ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ہمارا ایک اعتقاد دوسرے اعتقاد کے دائیں بائیں واقع ہے۔
مزید برآں جو نفس مکانیت کا تصور کرتا ہے وہ خود مکانیت سے بری ہے۔ چنانچہ وہ ایک سے
زیادہ مکان کا تصور کر سکتا ہے۔ بیدار شعور (Waking Consciousness) کا مکان
حالت خواب کے مکان سے کوئی نسبت نہیں رکھتا۔ دونوں ایک دوسرے سے علیحدہ ہیں اور
ایک دوسرے پر کسی معنی میں اثر انداز نہیں ہوتے۔ جسم کا ایک ہی مکان ہے اور وہ اس میں
مقید ہے لیکن نفس اس معنی میں مکان میں قید نہیں ہے۔ ذہنی اور طبعی حوادث زمان اور مکان
میں واقع ہوتے ہیں لیکن نفسی زمان مادی زمان سے بالکل مختلف چیز ہے۔ نفس کے اندر زمانے
کی مختلف حالتیں ایک ناقابل امتیاز شعوری کیفیت میں ہوتی ہیں۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ماضی
بے یہ حال ہے اور یہ مستقبل ہے۔ وہ باہم مخلوط ہوتے ہیں لیکن عالم طبعی میں ماضی حال اور
مستقبل ایک ہی زمانے میں نہیں پائے جاسکتے ہیں۔ واقع زمان حقیقی کا تعلق نفس سے
ہے، عالم طبعی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، عالم طبعی میں جس چیز کو ہم زمان کہتے ہیں وہ
زمان حقیقی کے محض خارجی آثار ہیں۔

نفس انسانی کی دوسری اہم خصوصیت خلوت (Privacy) ہے۔ اگر میں کسی چیز
کی خواہش کرتا ہوں تو یہ تنہا میری خواہش ہے اور اس خواہش کی تکمیل میری ذاتی مسرت
ہے نہ کہ کسی اور نفس کی۔ اگر سارے انسان مل کر کسی چیز کی خواہش کریں اور وہ خواہش پوری
ہو جائے تو یہ ان کی خواہش کی تکمیل ہوئی نہ کہ میری خواہش کی تکمیل، جب کہ میری خواہش شرمندہ

ضد انداز کو میرے درد کے ساتھ ہمدردی ہو سکتی ہے لیکن وہ خود
اسی طرح اگر میں کسی شخص کو پہچانتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے
کہ میں کسی شخص یا جگہ کے علم کے معنی میں کہ یہ چیزیں میرے تجربے
میں دوسرے نفس کے تجربے میں آئے

لے اٹھیا ہے کہ میں کیا چیز ہے؟ امام غزالیؒ اور ان کے ہم خیال
س یا انا) ناقابل تقسیم اور غیر تغیر پذیر جو سہر بسط ہے۔ یہ احوال
کے چیز ہے۔ مروجہ زمانہ کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ احوال شعور
ت یا عرض کی ہے اور یہ تغیر پذیر ہیں لیکن تغیر پذیر ہی کے اس سیلان
میں رہتا ہے۔

ح (انا) کو صحیح تسلیم نہیں کرتے اور اسے نفسیاتی سے زیادہ ابعداً طبعی
کی کانٹ کے نظریہ انا کے بھی منکر ہیں اور اس کے اس خیال کو درست
دے تجربے دراصل مادہ روح کے اوصاف ہیں۔ مادہ روح کبھی
کر سکتا ہے

اقبال جدید نفسیات کی تحقیقات کی روشنی میں انا کی حقیقت
میں انہوں نے مشہور امر کی ماہر نفسیات ولیم جیمز کے نظریہ انا
نفسیات کے بیان کے مطابق شعور دراصل خیالات کا ایک دھارا
سے علیحدہ کوئی چیز نہیں ہے بلکہ وہ نظام خیالات کا ایک حصہ
مذہب اور آئینہ خیالات کے درمیان جو ربط و تسلسل ہے وہاں

اقبال نے جیمز کے نظریہ انا پر تنقید کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ایک خیال کے جانے اور
دوسرے خیال کے آنے کے درمیان جو کس تسلسل باقی نہیں رہتا کیونکہ ایک اگر موجود ہوتا ہے
تو دوسرا معدوم ہو چکا ہوتا ہے ہم اپنے احساسات، فہمنوں اور تمنائوں کے عمل میں انا کی
ہستی کا ادراک کرتے ہیں۔ انسان اور اس کے ماحول کے درمیان ایک مسلسل کشش رہتی
ہے۔ ایک دوسرے کو مغلوب کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس عمل میں انا الگ تھلگ نہیں
رہتی بلکہ وہ اس میں ایک ہادی و ناظم قوت کی حیثیت سے موجود ہوتی ہے۔ اقبال نے
اس خیال کی تائید میں کہ انا ایک ہادی قوت (Directive Energy) ہے قرآن مجید
کی آیت ذیل کو پیش کیا ہے:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا (سورہ بنی اسرائیل: ۸۵)
وہ تم سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دو کہ روح میرے رب کے حکم میں سے ہے اور تم کو بہت تمھوڑا علم دیا گیا ہے۔

اس آیت میں امر (مِنْ أَمْرِ رَبِّي) کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اس کا مفہوم بیان کرنے
ہوئے اقبال نے لکھا ہے:

”لفظ امر کا مفہوم جاننے کے لئے ضروری ہے کہ ہم قرآن مجید کے بیان کے مطابق امر
اور خلق کے مفہوم میں جو فرق ہے اس کو ملحوظ رکھیں۔ برطانوی فلسفی پرنسٹن میں
اس پر اظہارِ افسوس کیا ہے کہ انگریزی زبان میں خدا اور کائنات اور خدا اور نفس انسانی
میں تعلق کے اظہار کے لئے صرف ایک لفظ تخلیق (Creation) ہے۔ عربی زبان اس
لحاظ سے خوش قسمت ہے کہ اس میں خلق اور امر دو لفظ ہیں جن سے مذکورہ تعلق کا

پر ہوتا ہے۔ خلق تکوین ہے اور امر ہدایت عن (Direction) ہے
 لگایا ہے: "تخلیق بھی اسی کی ہے اور ہدایت بھی اسی کی ہے"
 سے بالکل ظاہر ہے کہ روح کی واقعی فطرت میں ہدایت ہے،
 ہادی قوت (Directive Energy) سے صادر ہوتی ہے۔ ہم یہ
 الہی امر وحدت روح کی شکل میں کس طرح عمل کرتا ہے۔ قرآن
 میں اپنے طریقے پر عمل کرتا ہے اور خدا ہی ٹھیک طور پر جانتا ہے کہ
 پر ہے (۸۶:۱۷) اس آیت سے معلوم ہوا کہ میری واقعی شخصیت
 کہ وہ ایک عمل (ACT) ہے۔ میرا تجربہ بہت سے اعمال سے عبارت
 سے نسبت رکھتے ہیں اور ایک ہادی مقصد (Direct five)
 کے تحت منضبط ہوتے ہیں۔ میری کل حقیقت ایک ہادی رجحان
 (Dir) ہے۔ مجھ کو کسی مادی اور مکانی شے کی طرح محسوس نہیں کیا
 تم اور ادا دوں اور میرے اغراض اور تمناؤں کی روشنی میں میری
 اور اس کی تعبیر و تشریح ممکن ہے۔^{۱۹}

نے لفظ امر کی جس طور پر تشریح کی ہے وہ راقم کے نزدیک
 میں "امر" اور اس کے مشتقات کا ذکر بکثرت آیا ہے لیکن کسی جگہ
 استعمال نہیں ہوا ہے۔ قرآن مجید میں اس کے محل استعمال سے
 حکم، معاملہ اور فیصلہ کے ہیں۔ مثلاً حکم کے معنی میں ہے،
 "وَاتَّبِعُوا" قوم عادی نے اس کے رسولوں کی نافرمانی
 کی اور ایسے لوگوں کے پیچھے چلے جو ظالم
 (سورہ ہود: ۵۹)

اور سرکش تھے۔

دوسرے مقام پر ہے:

وَكَايْنِ مِّنْ قُرْبَىٰ عَتَت عَنْ
 أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهَا فَجَاءَنَا
 حِسَابًا شَدِيدًا (سورہ طلاق: ۸)

اور کتنی ہی بستیوں نے اپنے رب کا حکم
 نہیں مانا اور اس کے رسولوں سے تڑپا
 کی۔ پس ہم نے ان کا سخت محاسبہ کیا۔

اسی سے اولوالامر کا لفظ بنا ہے صاحب حکم و اختیار کے معنی میں:

أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ
 وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول
 کی اور جو لوگ تم میں صاحب اختیار

(سورہ نسا: ۵۹)

معاہدے کے معنی میں ایک جگہ ہے:

وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ
 (سورہ نحل: ۷۷)

قیامت کا معاملہ بس پلک کا جھپکا ہے۔

دوسرے مقام پر ہے:

أَفْتُونِي فِي أَمْرٍ مَا كُنْتُ
 قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّىٰ تَشْهَدُونِ

میرے اس معاملے میں مجھے رائے دو۔
 میں کسی معاملے کا قطعی فیصلہ اس وقت

(سورہ نمل: ۳۲)

کرتی ہوں جب تم لوگ بھی موجود ہو۔

ایک اور مقام پر ہے:

رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَارْحَمْنَا
 فِي أَمْرِنَا (سورہ آل عمران: ۱۳۷)

اے ہمارے رب ہمارے گناؤں بخش دے
 اور ہمارے معاملے میں ہمارے بے اعتدالیوں

سے بھی درگزر فرما۔

ایک جگہ ارشاد ہوا ہے:

وَجِبَ وَهَ كَسَى بَاتِ كَا فِیْصَلُ كَر لَیْتَا

ہے تو بس کتا ہے کہ ہو جا اور وہ چیز

ہو جاتی ہے

(۱۱۷)

اس دن کوئی شخص کس دوسرے شخص

کے کچھ کام نہ آکے گا اور فیصلہ اللہ ہی

کے ہاتھ میں ہوگا۔

(۱۹)

وہ کہتے ہیں کہ اگر فیصلے میں کچھ ہمارا بھی

داخل ہوتا تو ہم یہاں مقتول نہ ہوتے۔

ہیں جہاں روح کے سلسلے میں امر کا لفظ آیا ہے (قُلِ الرُّوحُ مِنْ

یعنی حکم کے ہیں یعنی روح کا وجود اللہ کے حکم میں سے ہے۔ امر کے

قرآن مجید میں کر دی گئی ہے فرمایا

اس کا امر (حکم) بس یہ ہے کہ جب وہ

کسی چیز کا ارادہ کر لیتا ہے تو کتا ہے،

ہو جا اور وہ چیز ہو جاتی ہے۔

ہو جا کہ روح کا معاملہ "کُنْ فِیْکُنْ" کے زمرہ سے تعلق رکھتا ہے۔

یہ "کُنْ" کس طرح "فِیْکُنْ" بنتا ہے اس کا فہم انسان کے لئے ممکن نہیں ہے۔ چنانچہ روح کے

متعلق مذکورہ سوال کے جواب میں جہاں یہ کہا گیا ہے کہ وہ خدا کی طرف سے ایک حکم ہے وہاں

یہ بھی واضح کر دیا گیا کہ انسان کا محدود علم حقیقت روح کے ادراک سے قاصر ہے (وَمَا

أَوْتِیْتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِیْلًا)

قرآن مجید میں جہاں خلق اور امر کے الفاظ ساتھ ساتھ استعمال ہوئے ہیں (أَلَا لَکُمُ

الْمَخْلُوقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَکَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِیْنَ) (اعران: ۵۳) وہاں بھی امر کے معنی حکم

(Command) کے ہیں۔ رب قرآن مجید کی ایک اہم اصطلاح ہے اور اس کے معنی آقا اور

حاکم (LORD) کے ہیں۔ خلق اور امر کے ذکر کے بعد تَبَارَکَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِیْنَ کا

جملہ امر کے اس مفہوم کو واضح کرتا ہے۔

تمام مشرک قوموں کا ہمیشہ سے یہ اعتقاد رہا ہے کہ اس کائنات کا خالق اور اس کا

حاکم دو الگ ہستیاں ہیں۔ خالق تو اللہ ہے لیکن کائنات پر حکمرانی کا کام اس نے اپنی برگزیدہ

مخلوقات مثلاً فرشتے اور وفات یافتہ صالح بندگان خدا کے سپرد کیا ہے۔ ہندوؤں میں

دیوی دیوتاؤں کا عقیدہ اسی غلط خیال کا پروردہ ہے۔ عیسائیوں کا بھی عقیدہ ہے کہ

حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے رب (LORD) ہیں۔ مذکورہ آیت یعنی أَلَا لَکُمُ الْمَخْلُوقُ

وَالْأَمْرُ میں اسی خیال باطل کی تردید کی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ جو خدا اس کائنات کا خالق

ہے وہی اس کا آمر و حاکم (LORD) بھی ہے۔

یہاں یہ بات بھی واضح کر دوں کہ قرآن مجید میں ہدایت عمل (Direction) کے لئے

امر کے بجائے ہدایت کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ مثلاً فرمایا گیا ہے: سَبِّحْ اسْمَ رَبِّکَ الْأَعْلٰی

الَّذِیْ خَلَقَ فَسُوِّیْہِ وَالَّذِیْ قَدَّرَ فَهَدٰیہِ (سورہ اعلیٰ: ۱۱۲) تم اپنے بلند و برتر پروردگار

نے بنایا پھر نوک پلک سنوارے اور جس نے درست اندازہ کیا
ہر ایک کو اس کی راہ عمل بتا دی۔“

امر کے مفہوم کے تعین میں اقبال نے حکماء اسلام مثلاً ابو نصر
مروہ کی تقلید کی ہے۔ دونوں فلاسفہ اسلام نے امر سے روح اور

انسان پر گفتگو کے بعد اقبال نے ایک اور پیچیدہ مسئلے سے تعرض
میں تعلق کی نوعیت۔ اس سلسلے میں انہوں نے قرآن مجید کی

زُفَّانٍ مِّنْ سُلَّةٍ

اور ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصہ

فَعَلْنَاكَ نُطْفَةً

سے بنایا، پھر ہم نے اس کو نطفہ کی

وَنُفَّاتٍ نُّطْفَةٍ

صورت میں (ایک معینہ مدت تک)

لَعَلَّكَ مُنْجَعَةً

ایک محفوظ مقام (رحم) میں رکھا پھر

عِظْمًا فَكَسَوْنَا

ہم نے اس نطفہ کو خون کا لوتھر بنا دیا

ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا

پھر اس خون کے لوتھر سے گوشت

اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ

کی، بوٹی بنایا، پھر ہم نے اس بوٹی کے

اندر ہڈیاں بنائیں، پھر ان ہڈیوں پر

گوشت چڑھایا، پھر ہم نے (اس میں)

روح ڈال کر) اس کو ایک بالکل دوسری

ہی مخلوق بنا دیا۔ پس بڑا ہی بڑکتا ہے

اللہ جو بہترین خالق ہے۔

اقبال کہتے ہیں کہ اس آیت سے واضح ہے کہ مادی وجود (Physical Organism)

پر ہی ایک دوسری تخلیق کی اساس رکھی گئی ہے۔ بدن دراصل ماتحت نفوس (Sub-Egos)

کا ایک اجتماع ہے جن کے ذریعے ایک نفس برتر (Profounder Ego) سارے بدن
اعمال کو کنٹرول کرتا ہے۔

اقبال ڈیکارٹ کے اس خیال سے متفق نہیں ہیں کہ نفس اور بدن دو چیز ہیں اور

پڑا سر طور پر باہم ارتباط رکھنے کے باوجود ایک دوسرے سے بالکل آزاد ہیں۔ ڈیکارٹ

کا یہ خیال مافی کی تعلیم سے ماخوذ ہے جو ابتدا میں عیسوی عقاید میں شامل ہو گئی تھی۔ اقبال نفس

اور بدن کی ثنویت کے منکر ہیں کیونکہ مادہ کوئی مستقل حیثیت نہیں رکھتا۔ اس کا وجود صرف

ہمارے محسوسات کا نتیجہ ہے جس میں وہ بہر صورت داخل ہوتا ہے یعنی بحیثیت علت کے۔

اس لئے معلول سے اس کی مناسبت لازمی ہے۔ لیکن نفس اور بدن کے معاملے میں علت و

معلول کی بنیاد منہدم ہو جاتی ہے۔ مثلاً اگر میری کامیابی سے کسی کو ناکامی سے دوچار ہونا

پڑتا ہے تو میری کامیابی اور اس کی ناکامی میں کوئی مماثلت نہیں ہے بلکہ

شب و روز کا ہمارا تجربہ ہے اور طبیعی سائنس بھی یہ مانتی ہے کہ مادہ اپنا علمیہ اور آزاد

وجود رکھتا ہے اس لئے ہم بھی تھوڑی دیر کے لئے تسلیم کر لیتے ہیں کہ بدن اور نفس دو آزاد

وجود ہیں۔ وہ نامعلوم طریقے سے ایک دوسرے سے متحد ہیں مگر اعمال اور تغیرات میں

بالکل متوازی خطوط پر چلتے ہیں اور ایک دوسرے پر اثر انداز نہیں ہوتے لیکن اس

بات کو تسلیم کر لینے سے نفس کی حیثیت بدنی اعمال کے ایک خاموش تماشائی کی رہ جاتی

ہے اور اگر یہ مان لیا جائے کہ وہ ایک دوسرے پر اثر انداز ہوتے ہیں تو قابل مشاہدہ

منا مشکل ہوگا کہ وہ کس مقام پر اور کس طرح تعامل کرتے ہیں اور خواہ یہ کہا جائے کہ نفس جسم کا ایک عضو ہے اور وہ اس کو اپنے لئے ایک آلے کے طور پر استعمال کرتا ہے اور خواہ یہ کہا جائے کہ تعامل کے نقطہ نظر سے دونوں باتیں یکساں ہیں۔ لائنگ (L. L. Lang) کی بنا پر یہ خیال ظاہر کیا ہے کہ تعامل اور نفس معمول ہے۔ لیکن یہاں اس نے دماغ کے رول کو نظر سے بے یا خارجی محرک کی قسمت کا فیصلہ کرتا ہے۔^{۱۹}

بڑے سے اس کی تائید نہیں ہوتی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ زندگی کے بیشتر عمل پر غالب آجاتے ہیں۔ بسا اوقات جذبات بے عنان کی طرح ہوتے ہیں کہ عقل خس و خاشاک کی طرح پامال ہو جاتی ہے۔ لیکن کہیں کہیں جذبات کی تیز و تند صبا سے عقل کا نازک آئینہ اس حالت میں صحیح رہنمائی کرتی ہے جب معاملہ غیر جذباتی ہو یا سے اونچی نہ ہو۔ دنیا میں ہمیشہ ایسے لوگوں کی تعداد بہت کم ہے جن میں ثابت قدمی دکھائی دے اور ٹھنڈے دل و دماغ کے ساتھ

دونوں نظریات یعنی نظریہ متوازنیت (Parallelism) اور نظریہ تضاد (Antithesis) کی صحت کو تسلیم نہیں کرتے۔ ان کا خیال ہے کہ نفس رازداری میں اور نہ ہی ان میں تعامل ہے۔ ہر عمل میں نفس اور جسم مل کر کسی عمل میں ان دونوں کا کتنا حصہ ہے اس کا فیصلہ

کرنا مشکل ہے۔ مثال کے طور پر میں اپنی میز سے ایک کتاب اٹھاتا ہوں۔ میرا یہ عمل واحد اور ناقابل تقسیم ہے۔ لیکن اتنی بات واضح ہے کہ اس عمل میں دماغ کی حیثیت عامل کی اور ہاتھ کی حیثیت معمول کی ہے جو بدن کا ایک حصہ ہے۔ لیکن یہ تعین دشوار ہے کہ باقی عمل ان دونوں میں سے کس کا حصہ کتنا ہے۔

بدن کوئی ایسی چیز نہیں جو خلا میں معلق ہو بلکہ وہ اعمال کا ایک نظام ہے اور جس کو ہم روح یا نفس کہتے ہیں وہ بھی اعمال کا ایک نظام ہے اور اس پہلو سے دونوں ایک دوسرے کے قریب آجاتے ہیں۔ بدن فی الواقع روح کا مظہر ہے، دوسرے لفظوں میں اس کی حیثیت روح کے اعمال یا عادات کی ہے اور اس اعتبار سے وہ روح کا جزو لا ینفک ہے۔

اقبال کہتے ہیں کہ اگر یہ بات صحیح ہے یعنی بدن کی حیثیت روح کے اعمال کی ہے تو پھر مادہ کیا ہے؟ اس کا ایک جواب یہ دیا گیا ہے کہ یہ ادنیٰ درجے (Lower Order) کے نفوس کا اجتماع ہے۔ جب یہ نفوس باہم ملتے اور نہایت منظم طور پر تعامل کرتے ہیں تو اس سے نفس اعلیٰ (Ego of High Order) کا ظہور ہوتا ہے اور یہ وہ دنیا ہے جہاں حقیقت اعلیٰ (انائے مطلق) اپنے اسرار کی نقاب کشائی کرتی ہے اور اپنی اصلی نوریت کا سر اُغ میا کرتی ہے۔ ادنیٰ سے اعلیٰ کا ظہور کسی طرح بھی اعلیٰ کی عظمت اور قدر و قیمت کو متاثر نہیں کرتا۔ کسی چیز کا مبدا (Origin) کوئی حیثیت نہیں رکھتا بلکہ اس کی استعداد، اس کی معنویت اور اس کی آخری ارتقائی صورت ہی اہمیت رکھتی ہے گلاب کے پودے اور اس کے حسین جمیل پھول میں کیا نسبت ہے کیا مٹی اور آب و ہوا کو اس کے حسن کی علت قرار دیا جاسکتا ہے؟ پھول ایک بالکل نئی حالت ہے جو اس کی اصل اور

انکل مختلف ہے۔

میں بدن نفس پر حاوی ہوتا ہے لیکن رفتہ رفتہ ترقی کر کے
لیتا ہے اور اس کی حیثیت ایک آزاد وجود کی ہو جاتی ہے۔
قدیم مسئلہ سامنے آتا ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ طبیعی سائنس اور الہیات
میں کوٹھیک طور سے نہیں سمجھا۔ خارجی فطرت میں جبر یعنی علت و معلول
میں انہوں نے اعمال نفس کو بھی دیکھا اور اس پر جبریت کا اطلاق
میں دھوکا ہوا۔ ان کا رجحان بھی جبر کی طرف ہے اور اختیار محض فریب
علت و معلول (Cause and Effect) کا جو سلسلہ نظر آتا ہے
اور اک پیدا کیا ہے۔ حقیقت مطلقہ اس تعلیلی جبر سے آزاد ہے۔
ہدایت کاری اور مقصدیت کا وجود اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ
(Free Personal) ہے۔ حقیقت مطلقہ کی آزادی اور اس کی
س نے خود ایک محدود انا کی تکوین کی اور اس کو اختیار و ارادہ کی
نے خود اپنے آزاد ارادہ کو محدود کیا ہے۔ نفس کے ارادہ و اختیار
ن سے بھی ثابت ہے۔

اسلام میں نماز کی غرض و غایت یہی ہے کہ وہ نفس کو نیند اور مشاغل
دکھے اور یہ کائناتی جبر کی زنجیروں سے اس کو آزادی عطا کرے۔ راقم
تعبیر ہے۔ نماز اور دیگر عبادات کی غرض ذکر خدا اور تقویٰ ہے اور
پے خطبے میں اس پر تفصیلی گفتگو ہو چکی ہے۔

قدیر اور ایمان کے موضوعات زیر بحث آگئے ہیں۔ تقدیر کے سلسلے

میں اقبال اپنا نقطہ نظر اس سے پہلے کے خطبات میں پیش کر چکے ہیں اس لئے یہاں انہوں نے
اپنی گفتگو صرف ایمان تک محدود رکھی ہے۔

انہوں نے اپنے کلر کی کتاب "Decline of the West" کے حوالے سے لکھا

ہے کہ تخریر عالم کی دو صورتیں ہیں ایک علمی عقلی اور دوسری حیاتی اور نفسی (Vital)۔ عقلی نقطہ نظر
سے عالم علت و معلول کا ایک جابرانہ نظام ہے لیکن حیات میں خلاقییت ہے اور خلاقییت کسی جبر
کی پابند نہیں ہو سکتی ہے۔ حیات میں آزادی عمل شامل ہے۔ مسلسل زمان (Serial Time) اس کا
پیدا کردہ ہے اور اسی کے ذریعے وہ اپنے باطن کی توانائی کا سامان حاصل کرتی ہے۔

اقبال کہتے ہیں کہ حیاتی اور نفسی زاویہ نگاہ سے عالم کے مطالعہ و ادراک کا نام قرآن مجید کی

اصطلاح میں ایمان ہے اور یہ فقط چند امور میں اعتقاد رکھنے کا نام نہیں بلکہ یقین محکم سے
عبادت ہے جو تجربہ حیات سے پیدا ہوتا ہے۔ اس تجربے سے ہر کس و ناکس نہیں گزرتا۔ یہ سقا

صرف عظیم ہستیوں کو ہی حاصل ہوتی ہے اور اسلام کے روحانی تجربے کی تاریخ میں ایسی بزرگ
ہستیاں گزری ہیں، مثلاً منصور حلاج جس نے اپنے معرور قول "انا الحق" کی صورت میں

اپنے روحانی تجربے کا اظہار کیا ہے۔ حدیث قدسی: انا انا اللہ صر (I am time) حضرت

علیؑ کا قول: میں قرآن ناطق ہوں (I am the speaking Quran) اور بایزید

کا قول: سبحانی ما اعظم شأنی (Glory to me) یہ سب اقوال روحانی تجربے سے تعلق رکھتے ہیں۔

اقبال نے مزید لکھا ہے کہ اعلیٰ درجے کے تصور میں محدود (Finite) لا محدود (Infinite)

میں گم ہو کر اپنی خودی کو نابود نہیں کر لیتا بلکہ لا محدود یعنی ہستی مطلق کی آغوش محبت سے ہو کر

گزر جاتا ہے جیسا کہ رومی نے کہا ہے: خدا کا علم صوفی کے علم میں گم ہو جاتا ہے لیکن لوگ اس

حقیقت کو نہیں سمجھ سکتے ہیں۔

کا جو تجربی مفہوم بیان کیا ہے اور محدود کے مستقل بالذات وجود
موجود کے قرآن صحیح نہیں ہے۔ ایمان بلاشبہ یقین محکم کا نام ہے
حیات سے پیدا ہوتا ہے۔ لسانی اقرار سے یقین کی منزل تک وہی
کے ذریعے خدا کی قدرت و حکمت کی ناقابل تردید نشانیاں (بینات)
ایک سے زیادہ مقامات پر مختلف پیغمبروں کی زبان سے نکلے ہوئے

اِنْ كُنْتُمْ

اس (صالح علیہ السلام) نے کہا، اے

میری قوم کے لوگو، بناؤ اگر میں اپنے

رب کی طرف سے ایک واضح دلیل پر

ہوں اور اس نے مجھے اپنی طرف سے

رحمت (یعنی نبوت) بھی عطا فرمائی تو

اگر میں اس کی نافرمانی کروں تو خدا کی

گرفت سے مجھے کون بچائے گا۔

ساحران مصر کے اندر اس وقت پیدا ہوا جب انہوں نے اپنی

رموسیٰ علیہ السلام کے عصائی کرشمے میں کیا فرق ہے۔ چنانچہ

اور جس وقت فرعون نے ان کو قتل کرنے کی دھمکی دی تو ان کی زبان

تسلی الفاظ نکلتے:

عَلَى مَا جَاءَنَا

ساحروں نے کہا کہ ہم ان واضح نشانوں

فی قَطْرِ نَافَا قُضِ

(دلائل) پر جو ہمارے پاس آچکیں اور

مَا أَنْتَ قَاضٍ إِلَّا نَفْسُكَ هَذِهِ
الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِنَّا كُنَّا بَرِيَّةً
لِيُغْفِرَ لَنَا خَطِيئَتَنَا وَمَا لَكُمُ هُنَا
عَلَيْهِ مِنَ التَّحَدُّثِ وَاللَّهُ خَبِيرٌ
وَأَبْقَى

(سورہ طہ: ۷۲-۷۳)

اس خدا پر جس نے ہم کو پیدا کیا تم (فرشتے)

کو بھی ترجیح نہ دیں گے۔ تم جو کچھ کرنا چاہتے

ہو (شوق سے) کرو اور تم کو ہی کیا سکتے

ہو بجز اس کے کہ اس دنیا کی زندگی میں

کچھ کرو (یعنی جان لے لو) ہم تو اپنے

میرور و کار پر ایمان لائے تاکہ وہ ہماری

خطاؤں کو معاف کر دے اور جادو کے

معلے میں تمہارے ہم پر جو جبر کیا اس کو

بھی بخش دے اور اللہ ہی سب سے اچھا

اور ہمیشہ رہنے والا ہے۔

صاف ظاہر ہے کہ ”فَا قُضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ“ کا جملہ صرف اسی شخص کی زبان سے نکل سکتا

ہے جس کا قلب یقین کے نور سے منور ہوگا اور وہ خدا کے وجود کا زندہ تجربہ کر چکا ہوگا۔ یہ ہے

ایمان کا تجربی مفہوم نہ کہ وہ جس کا ذکر اقبال نے کیا ہے یعنی منصور کا ناقابل فہم روحانی تجربہ۔

جہاں تک ان کے محدود کی مستقل بالذات حیات کا سوال ہے تو اس کے متعلق یقین سے

کچھ کہنا مشکل ہے۔ اس سلسلے میں قرآن مجید سے بظاہر کوئی رہنمائی نہیں ملتی جیسا کہ اس سے پہلے

ذکر ہو چکا ہے۔ (باقی)

ماخذ و حواشی

۱۔ سورہ طور، آیت ۲۱ سے دیکھیں، سورہ انعام، آیت ۱۶۳، سورہ بنی اسرائیل، آیت ۱۵، سورہ فاطر،

آیت ۱۸، سورہ زمر، آیت ۷، سورہ نجم، آیت ۳۸ سے تفصیل کے لئے دیکھیں، راقم کی کتاب تین اہم دینی

The Reconstruction of Religious Thought In Islam :

The Human Ego - His Freedom And Im

دیکھیں، راقم کی کتاب وعدۃ الوجود، ایک غیر اسلامی نظریہ کہ ابتدا میں اقبال
تھے اور ان کے قول "انا الحق" کو خلاف حق سمجھتے تھے۔ مولانا حافظ اسلم جیرا پوری

ہیں :

راج کا رسالہ "کتاب الطوائسین" جس کا ذکر ابن حزم کی فہرست میں ہے فرانس

یہ ہے منصور کے اصلی معتقدات پر اس رسالے سے بڑی روشنی پڑتا ہے

وہ ہے کہ اس زمانے کے مسلمان منصور کی سزا ہی میں حق بہ جانب تھے اس کے

میں کتاب الملل میں جو کچھ منصور کے متعلق لکھا ہے اس کی اس رسالے سے

دیتی ہے۔ لطف یہ ہے کہ غیر صوفیہ تقریباً سب کے سب منصور سے بے زار تھے

آخر میں اس کے اس قدر دلدادہ کیوں ہو گئے۔

مرتبہ شیخ عطار ائمہ، مطبوعہ کشمیری بازار لاہور حصہ اول، ص ۵۲، ۵۳، ۵۴

The Human Ego - His Freedom And Im

بال (اردو ترجمہ میر حسن الدین) حیدر آباد دکن ۱۹۴۳ء، ص ۵۳، ۵۴، ۵۵ The Times

The Human Ego - His Freedom - of India, New Delhi, Octo

And Im

لنعمانی، مطبوعہ ۱۹۰۲ء، مفید کام پریس اگرہ، ج ۱ ص ۱۲۱ The Human

Ego - His Freedom And Im

۲، سورہ بنی اسرائیل آیت ۲۲ The Human Ego - His Freedom And

۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۰، ۲۱، ۲۲، ۲۳، ۲۴، ۲۵، ۲۶، ۲۷، ۲۸، ۲۹، ۳۰، ۳۱، ۳۲، ۳۳، ۳۴، ۳۵، ۳۶، ۳۷، ۳۸، ۳۹، ۴۰، ۴۱، ۴۲، ۴۳، ۴۴، ۴۵، ۴۶، ۴۷، ۴۸، ۴۹، ۵۰، ۵۱، ۵۲، ۵۳، ۵۴، ۵۵، ۵۶، ۵۷، ۵۸، ۵۹، ۶۰، ۶۱، ۶۲، ۶۳، ۶۴، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۸، ۶۹، ۷۰، ۷۱، ۷۲، ۷۳، ۷۴، ۷۵، ۷۶، ۷۷، ۷۸، ۷۹، ۸۰، ۸۱، ۸۲، ۸۳، ۸۴، ۸۵، ۸۶، ۸۷، ۸۸، ۸۹، ۹۰، ۹۱، ۹۲، ۹۳، ۹۴، ۹۵، ۹۶، ۹۷، ۹۸، ۹۹، ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۰۲، ۱۰۳، ۱۰۴، ۱۰۵، ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۰۹، ۱۱۰، ۱۱۱، ۱۱۲، ۱۱۳، ۱۱۴، ۱۱۵، ۱۱۶، ۱۱۷، ۱۱۸، ۱۱۹، ۱۲۰، ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۲۳، ۱۲۴، ۱۲۵، ۱۲۶، ۱۲۷، ۱۲۸، ۱۲۹، ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۳۲، ۱۳۳، ۱۳۴، ۱۳۵، ۱۳۶، ۱۳۷، ۱۳۸، ۱۳۹، ۱۴۰، ۱۴۱، ۱۴۲، ۱۴۳، ۱۴۴، ۱۴۵، ۱۴۶، ۱۴۷، ۱۴۸، ۱۴۹، ۱۵۰، ۱۵۱، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۴، ۱۵۵، ۱۵۶، ۱۵۷، ۱۵۸، ۱۵۹، ۱۶۰، ۱۶۱، ۱۶۲، ۱۶۳، ۱۶۴، ۱۶۵، ۱۶۶، ۱۶۷، ۱۶۸، ۱۶۹، ۱۷۰، ۱۷۱، ۱۷۲، ۱۷۳، ۱۷۴، ۱۷۵، ۱۷۶، ۱۷۷، ۱۷۸، ۱۷۹، ۱۸۰، ۱۸۱، ۱۸۲، ۱۸۳، ۱۸۴، ۱۸۵، ۱۸۶، ۱۸۷، ۱۸۸، ۱۸۹، ۱۹۰، ۱۹۱، ۱۹۲، ۱۹۳، ۱۹۴، ۱۹۵، ۱۹۶، ۱۹۷، ۱۹۸، ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۰۱، ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۴، ۲۰۵، ۲۰۶، ۲۰۷، ۲۰۸، ۲۰۹، ۲۱۰، ۲۱۱، ۲۱۲، ۲۱۳، ۲۱۴، ۲۱۵، ۲۱۶، ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۴، ۲۲۵، ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۳۵، ۲۳۶، ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۳۹، ۲۴۰، ۲۴۱، ۲۴۲، ۲۴۳، ۲۴۴، ۲۴۵، ۲۴۶، ۲۴۷، ۲۴۸، ۲۴۹، ۲۵۰، ۲۵۱، ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۵۴، ۲۵۵، ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۶۰، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۳، ۲۶۴، ۲۶۵، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴، ۱۲۹۵، ۱۲۹۶، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۴، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳۱۵، ۱۳۱۶، ۱۳۱۷، ۱۳۱۸، ۱۳۱۹، ۱۳۲۰، ۱۳۲۱، ۱۳۲۲، ۱۳۲۳، ۱۳۲۴، ۱۳۲۵، ۱۳۲۶، ۱۳۲۷، ۱۳۲۸، ۱۳۲۹، ۱۳۳۰، ۱۳۳۱، ۱۳۳۲، ۱۳۳۳، ۱۳۳۴، ۱۳۳۵، ۱۳۳۶، ۱۳۳۷، ۱۳۳۸، ۱۳۳۹، ۱۳۴۰، ۱۳۴۱، ۱۳۴۲، ۱۳۴۳، ۱۳۴۴، ۱

سرخ ہیں اور بقیہ ربع صدی کے نہایت قریبی مورخ ہیں بلکہ
عہد کی تاریخی معلومات کا ذریعہ ان کے باپ دادا اور اس عہد
سرخ اور وہ افراد تھے۔

ضعیف از اخبار و آثار سلطان غیاث الدین بلبن در تاریخ آورد
خود استماع دارد و از ایشان کہ در عہد او اشتغال خطیر بود
داری او شنیدہ است۔

ضعیف نے سلطان غیاث الدین بلبن کے اخبار و آثار کے بارے
میں اپنے باپ دادا سے سنا تھا اور ان لوگوں سے جو اس کے
دور پر فائز تھے اس کی ملک داری کے حالات ان سے سنے

معز الدین کی قباد کے عہد کے واقعات انہوں نے اپنے والد
رکھے ہیں۔

در جلوس سلطان معز الدین کی قباد بنیہ سلطان بلبن خرد بود
نار جہان داری او درین تاریخ نیستہ ام از مویدا ملک پدر
و کہ علام روزگار بود در سماع دارد۔

سلطان معز الدین کی قباد کے جلوس کے موقع پر کس تھا اس
و آثار کے بارے میں جو کچھ میں نے لکھا ہے اپنے والد مویدا
ام روزگار تھے مٹا ہے۔

۱۲۷

سلطان جلال الدین خلجی سے لے کر فیروز شاہ تغلق کے ابتدائی چھ سالہ دور تک کے
حالات و واقعات برنی نے اپنے ذاتی مشاہدات و معلومات کی بنیاد پر لکھا ہے۔
”... آچہ ایں ضعیف در اخبار جلالی و علائی و تا آخر دین تاریخ نوشتہ است
بر حکم مشاہدہ و معائنہ در قلم آوردہ۔“

ترجمہ: جو کچھ اس ضعیف نے جلالی و علائی سے آخر تک کے اخبار کے بارے میں اس
تاریخ میں لکھا اپنے مشاہدہ و معائنہ کے مطابق تحریر کیا ہے۔

کتاب کے شروع میں دیا جا رہا ہے جس میں حمد، نعت اور نلفائے راشدین کی منقبت
کے بعد علم تاریخ کی اہمیت اس کی افادیت اور جن لوگوں کے لئے یہ علم نافع ہے اس کا
بیان ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ انہوں نے ساری عمر ہر موضوع پر متقدمین اور متاخرین کی تصانیف
کے مطالعہ میں گزاری ہے، حدیث، تفسیر، فقہ اور طریقت کے بعد اگر کسی علم کو نافع پایا ہے
تو وہ علم تاریخ ہے۔

علم تاریخ کی خوبیاں بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ تاریخ کے مطالعہ سے عقل و شعور
اور سلامتی رائے پیدا ہوتی ہے۔ آنے والے واقعات کا اندازہ ہو جاتا ہے ان کا
سامنا کرنے کے لئے لوگ پہلے ہی سے تیار ہو جاتے۔ جو لوگ تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں
ان میں تن بہ تقدیر رہنے کے بجائے حالات کا دلیری سے مقابلہ کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے
تاریخ کا مطالعہ کرنے والا شخص اچھے برے کاموں کے نتائج سے آگاہ ہو جاتا ہے اور
نیک راستہ اختیار کرتا ہے۔ ان کی رائے ہے کہ علم حدیث اور علم تاریخ میں گہرا ربط
ہے۔ دونوں ایک دوسرے کے لئے لازم و ملزوم ہیں۔ کیونکہ صداقت تاریخ کی جان ہے۔

لہ تاریخ فیروز شاہی، ص ۵، ۱۵۷ ایضاً ص ۹۷ ایضاً ص ۱۲۷۔

تاریخ کے مطالعہ کے صرف وہی لوگ سزاوار ہیں اور یہ علم صرف انہی کو علوئے نسبت اور خاندانی شرف حاصل ہے کیونکہ مذہب اور تعلق انہیں لوگوں سے ہوتا ہے۔ یہی لوگ تاریخ کی تشکیل میں 'یکسہ'، 'ناشدنی'، 'محمول' اور تجارت پیشہ لوگوں کا تاریخ کی تشکیل تو انہیں اس کے مطالعہ کا حق ہے اور نہ اس سے انہیں فائدہ پہنچے۔ بڑے لوگوں کے کارناموں سے ہوتا ہے۔ رذیل بد ذات اور بازاری روکار نہیں ہے۔ اس لئے اس کا مطالعہ ان کے لئے سود مند نہیں ہے۔

ری کا جو نظریہ پیش کیا ہے اس میں دین داری کو بنیادی حیثیت میں مورخ اگر دیندار نہ ہوگا تو اس سے راست بازی اور انصاف مل سکتی۔ وہ لکھتے ہیں:۔

مبار ہونا لازمی ہے۔ وہ اپنی راست گوئی اور انصاف پسندی کے لئے ہوتا کہ پڑھنے والوں کا ہر کسی سند کے اس پر پختہ اعتقاد ہو۔ ان کے عدل و انصاف اور فضائل کا ذکر کرے تو اس کی کمزوریوں ان کے تاریخ نگاری میں خوشامدیوں اور درباریوں کا انداز بات کو صاف اور صحیح لفظوں میں بیان کرے۔ اگر ایسا کرنے میں وہ تومر و کنایہ میں اشارتاً بیان کر دے تاکہ ہشیار اور عقلمند لوگ بات کی خون کی وجہ سے اگر ہم عمروں اور ہم عمروں کے نقائص اور

کمزوری کو نہیں لکھ سکا تو منہ دہرا دیا جائے گا۔ لیکن گزشتہ لوگوں کے واقعات و حالات کو سچائی کے ساتھ تحریر کرے۔ کسی بادشاہ یا بڑے شخص سے اگر کوئی فائدہ یا نقصان پہنچا ہے تو تاریخ لکھتے وقت اس کو دل سے نکال دینا چاہئے۔ نفع و نقصان سے متاثر ہو کر واقعات کو غلط رنگ نہیں دینا چاہئے۔

برنی کے مذکورہ بالا نظریے کا اگر گہرائی سے تجزیہ کیا جائے تو اسے بڑی حد تک تاریخ کے موجودہ "نظریہ حقیقت پسندی" سے ہم آہنگ پائیں گے۔ اگرچہ موجودہ نظریہ حقیقت پسندی نسلی اور قومی تعصبات کی بھی گنجائش نہیں ہے لیکن اس معیار پر محدودے چند کے کوئی مورخ پورا نہیں اترتا، پھر یہ بھی ذہن میں رہے کہ نسل و قوم اور وطنیت کا موجودہ تصور برنی کے دور میں نہیں تھا۔

برنی کے نزدیک تاریخ کا اصل مقصد ماضی کے واقعات کی رواد بیان کرنا نہیں ہے بلکہ پڑھنے والوں کے لئے انذار و تنبیہ درس عبرت اور اخلاقی تعلیم ہے۔ انہوں نے اپنی کتاب تاریخ کے نظریاتی اصولوں کے بجائے اس کے عملی فوائد کو ذہن میں رکھتے ہوئے تصنیف کی ہے۔ اسی لئے انہوں نے تاریخی واقعات کی بہ نسبت پسند و نضاح اور اخلاق آموز واقعات زیادہ تفصیل سے بیان کئے ہیں۔ وہ شہزادہ سلطان محمد کو بلین کی وصیت اور قاضی منیث الدین کی علاؤ الدین خلجی کو نصیحت کا ذکر تو پوری تفصیل سے کرتے ہیں لیکن علاؤ الدین کی فتوحات کے بارے میں جو اس دور کا اہم ترین واقعہ تھا صرف چند لفظوں میں بیان کیا ہے۔ اسی طرح منگولوں کے متواتر حملوں کا جس نے علاؤ الدین کو ان کی سرکوبی کے لئے خود دلی سے باہر نکلنے پر مجبور کر دیا تھا کوئی ذکر نہیں ہے۔ (ایسا معلوم ہوتا ہے کہ برنی کو واقعات جہانگیری سے زیادہ امور جہانبانی سے دلچسپی تھی۔ وہ خونریزیوں

تھے۔ جنگوں کے واقعات میں بھی بیشتر انہیں کو بیان کرتے ہیں
ت یا پند و نصیحت کا کوئی اخلاقی پہلو نکلتا ہو۔

اپنی راست گوئی اور ایمان داری پر پور بھروسہ تھا۔ لہذا ان کی
ر شاہی تمام تر زبانی روایات اور مصنف کے ذاتی مشاہدات پر مبنی
کے وقت نہ تو اپنی کوئی تحریری یادداشت ان کے پاس تھی اور نہ
ہیں کی کتب تواریخ سے انہوں نے استفادہ کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ
مات کی جو بیانی تفصیل کی کمی ہے۔ تاریخوں کا اندراج بہت کم کیا
ن میں غلطیاں ہیں۔ بلبن کا سن جلوس ۴۶۴ء کے بجائے ۴۶۲ء
ین کی قباد کا سن جلوس ۴۸۶ء کی جگہ ۴۸۵ء لکھا ہوا ہے۔
نخت نشینی کا سن ۴۸۹ء ہونا چاہئے تھا مگر ۴۸۸ء ہے۔
اور تواریخ و سنین میں بھی فرق پایا جاتا ہے۔ بعض تفصیل طلب
کر دئے گئے ہیں۔ محمد بن تغلق کے عہد کے برنی عینی مشاہد تھے۔
رتیب میں غلطیاں ہیں یا ان کی تاریخ اور سنین غلط ہیں جس کا
وہ ہے یہ۔

تاریخ کلیات مصالح جہانداری و اہمات امور ملک رانی
تہ و در تقدیم و تاخیر ہر فتح و اول و آخر ہر سرگزشتی و فتنہ و
نداختہ و ترتیب و نسق مراعات ننمودہ کہ اہل دانش لازم مطالعہ
لج جہانداری و اہمات امور ملک رانی اختیار حاصل شدنی

ان خامیوں اور فروگزاشتوں کے باوجود تاریخ فیروز شاہی کی اہمیت و
فادیت میں کوئی فرق نہیں آتا۔ یہ عہد سلطنت کے انتہائی اہم بانوے سالہ دور
فلو مت کا معتبر و مستند ماخذ ہے اور بقول پروفیسر شیخ عبدالرشید اگر اس تاریخ
کو درمیان سے نکال دیا جائے تو زبردست خلا پیدا ہو جائے گا۔ ہندوستان کے
قرون وسطیٰ میں لکھی جانے والی پہلی کتاب ہے جس میں ملک انتظامی امور سیاسی
حالات، مختلف طبقوں، مشہور شخصیتوں اور وقائع عام کو تاریخ کا موضوع
بنایا گیا ہے

”تاریخ فیروز شاہی“ کا طرز تحریر لفظی و معنوی تصنع سے پاک سلیس، سادہ
شگفتہ اور رواں ہے۔ البتہ بعض بعض جگہوں پر لفظی و معنوی تکرار ہے اور انداز
خطیبانہ ہو گیا ہے۔ کہیں کہیں شاعرانہ تخیل سے بھی کام لیا گیا ہے جس سے ادبی شان
اور رنگینی پیدا ہو گئی ہے۔ معزالدین کی قباد کی عیش و نشاط اور رقص و سرود کی محفلوں
کی تصویر کشی ہے، خود برنی نے ”قبتہ التواریخ“ سے تعبیر کیا ہے، ان کی قوت تخیل کا کارنامہ
ہے کیونکہ وہ اس کے عینی مشاہد نہیں تھے۔ ہندوستانی اور دوسری زبانوں کے الفاظ و
مصطلحات بھی کثرت سے ہیں۔ برنی نے اس میں کمال کی سیرت نگاری کی ہے۔ اگر اس
کتاب کو تاریخ کی تاریخ اور تذکرے کا تذکرہ کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا۔

برنی پر تنقید کرنے والوں میں پہلا نام سر ہنری ایلینٹ کا آتا ہے جس نے اپنی
انگریزی کتاب ”ہندوستانی تاریخ اس کے مورخوں کی زبانی“ میں تاریخ فیروز شاہی
کے کچھ حصہ کا ترجمہ شامل کیا ہے۔ ایلینٹ نے برنی کی غیر جانبداری پر شبہ ظاہر کیا ہے اور
جن ادوار کی انہوں نے تاریخ لکھی ہے ان میں وقوع پذیر ہونے والے کئی اہم واقعات کو

بیان کرنے کا الزام عائد کیا ہے۔ پروفیسر شیخ عبدالرشید نے اپنے والدین میں ان اعتراضات کی معقول توجیہ کی ہے۔

ہم وطن سید حسن برنی کا ہے جنہوں نے غالباً سب سے پہلے برنی کے کتاب کی اہمیت پر مضمون لکھ کر کتابی شکل میں ۱۹۳۰ء میں مکتبہ اریاتھلا اس مضمون میں اس سے استفادہ کیا گیا ہے۔ سید حسن نے شریف و ذیل کا فرق قائم کر کے تاریخ کے موضوع اور دود کر دیا۔ انہوں نے ابن خلدون (۵/۸۰۸-۱۳۰۳) سے ہوئے ابن خلدون کی برتری ان معنوں میں قائم کی ہے کہ ابن خلدون نے انسانی تاریخ کا موضوع بنایا ہے جب کہ برنی کی تاریخ کا موضوع اجتماع انسانی کے افراد پر اکتفا کرتے ہیں۔ وہ تاریخ کی مخفی قوتوں پر وہ انقلاب و تبدیلیاں لاتی ہیں۔ جن میں افراد انسانی بساط طرح بے بس ہوتے ہیں۔ وہ اسباب و علل کے پریچ سلسلوں کو سبب تاریخی واقعات کی صحیح تعبیر نہ کر سکے۔

پیش نظر تاریخ کا وہ معیار نہیں تھا جس پر سید حسن برنی اور دوسرے لکھنے کی کوشش کی ہے۔ دوسرے برنی کا ابن خلدون سے موازنہ کرتے ہیں۔ ابن خلدون مفکر اور فلسفی تھے۔ وہ فلسفہ کی ایک علیحدہ شاخ تھے۔ جب کہ برنی کو فلسفہ سے نفرت تھی۔ برنی کے نظریہ تاریخ کا سیاسی و سماجی حالات، فکری و تہذیبی اقدار و روایات اور عصری میں کیا جانا چاہئے اور اس معیار پر پرکھا جانا چاہئے جو برنی کے

تقاضوں کے پس منظر میں کیا جانا چاہئے اور اس معیار پر پرکھا جانا چاہئے جو برنی کے دور میں تھا۔ تب ہی کسی صحیح نتیجہ پر پہنچ کر ان کے بارے میں کوئی رائے قائم کی جا سکتی ہے۔

برنی نے تاریخ کی مخفی قوتوں اور انقلاب و تبدیلیوں پر کوئی فلسفیانہ بحث تو نہیں کی ہے۔ لیکن بعض واقعات کے بیان میں ان کی طرف بلیغ اشارے ضرور کئے ہیں۔ غالباً اسی کی بنیاد پر مسلم یونیورسٹی کے شعبہ تاریخ کے ایک اور سابق استاد یحییٰ الحق جنہوں نے برنی کی تاریخ کا اردو ترجمہ کیا ہے ادعائی لب و لہجہ میں کہتے ہیں کہ ”برنی نے حالات و واقعات کی تفصیل کے علاوہ اسباب و علل اور نتائج سے بحث کی ہے۔“ ابن خلدون نے تاریخ کی فلسفیانہ توجیہ و تاویل اور موضوع کی وسعت کا تصور برنی کے بعد پیش کیا ہے۔ معدودے چند مورخ کے کوئی بھی ابن خلدون کے وضع کردہ معیار و اصول پر پورا نہیں اترتا۔ سید حسن برنی نے برنی کی خامیوں اور فروگزاشتوں کے باوجود ان کے معاصرین اور ان کے ماضی قریب کے مورخوں کے مقابلے میں بدرجہا فائق تسلیم کیا ہے۔

تیسرا نام مسلم یونیورسٹی کے سابق صدر شعبہ تاریخ اور ڈین پروفیسر شیخ عبدالرشید کا ہے۔ جن کا مضمون ”خواجہ ضیاء الملت والدین ضیاء الدین برنی“ مسلم یونیورسٹی میگزین میں شائع ہوا تھا۔ اس مضمون میں اس سے بھی استفادہ کیا گیا ہے۔ پروفیسر عبدالرشید نے جیسا کہ بیان کیا جا چکا برنی کی کمزوریوں اور خامیوں کا اعتراف کرتے ہوئے اس کی معقول و متوازن توجیہ و تاویل کی ہے اور ان کی تاریخ کو معتبر و مستند مآخذ تسلیم کیا ہے۔ انہوں نے ”تاریخ فیروز شاہی“ کا تحقیقی متن تیار کیا تھا۔ لیکن اس کے بلین اور خلی ادوار

لے ڈا والدین برنی، سید حسن برنی، مطبوعہ مکتبہ جامعہ دہلی ۱۹۳۰ء۔

ہو سکے وہ بھی اب نایاب ہیں۔ سید حسن برنی اور پروفیسر شیخ
نہایت بلند پایہ ہیں۔ ان کی مدد سے برنی پر تحقیقی کام ہو سکتا

مسلمانوں پر ان کے مورخین خصوصاً ضیاء الدین برنی اور
حسان ہے کہ انہوں نے ان کے سیاسی عروج و اقتدار کے
اولہ انگیز کارناموں کو تاریخ کے صفحات میں محفوظ کر کے گیند
عظیم الشان خدمت انجام دی ہے۔ جن قوموں کی تاریخ نہیں
علیحدہ شناخت کھو کر غالب اقوام میں ضم ہو جاتی ہیں۔ تاریخ

دوم کے زوال کی داستان معنی خیز اور عبرت انگیز ہوتی ہے اس
بظ پر مسلسل غور و فکر کرتے رہنے سے فکر و نظر میں بیداری و
ری اور طبیعت میں حزم و احتیاط کا جوہر پیدا ہوتا ہے اسی
کی تاریخ بھی کم متاثر کن نہیں ہوتی۔ اپنے اجداد کی ہمت و جوانمردی
ذریعہ و تمدن اور علم و ثقافت کے ارتقا میں ان کی خدمات کی
فخ کے صفحات میں ہماری نظروں سے گزرتی ہیں تو خیالات میں
رمی اور دلوں میں اپنی کھوئی ہوئی عظمت کی باریابی کا ولولہ پیدا
شعور اور بصیرت تاریخ کی اس زندہ حقیقت سے باخبر تھی،
س کے سیاسی زوال کے بعد انہیں ذہنی شکست خوردگی اور

ضیاء الدین برنی، پروفیسر شیخ عبدالرشید مطبوعہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میگزین ۶۹۴

ماہوسی سے بچانے کے لئے انہوں نے ان کے عروج و اقتدار کے دور کی دو معرکتہ آراء تاریخوں
”تاریخ فیروز شاہی“ اور ”آئین اکبری“ کی تصحیح و تدوین اور ان کی اشاعت میں غیر معمولی
لجسپی لی اور خود بھی آثار العنادید جیسی کتاب تصنیف کی۔

برنی اور ان کی تاریخ پر تنقید و تبصرہ سے پہلے ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کا
ایک جامع تحقیقی متن تیار کر کے شائع کرایا جائے۔ سر سید اور شیخ عبدالرشید کے شائع
کردہ متون میں غلطیاں ہیں۔ ٹائپ میں طباعت کے باعث کتابت کی غلطیوں سے
بھی خالی نہیں ہے۔ یہ کام وہی لوگ انجام دے سکتے ہیں جنہیں فارسی زبان کے ”سبک
ہندی“ پر قدرت ہو اور ہندی الفاظ سے بھی واقف ہوں۔ مسلم یونیورسٹی کے شعبہ
فارسی کے اساتذہ کو یہ قومی خدمت اپنے سر لینی چاہئے۔

آخر میں خود برنی کا اپنی تاریخ کے بارے میں کیا خیال تھا یہاں نقل کیا جاتا ہے۔

”.... منکہ ضیاء برنی مولف تاریخ فیروز شاہیم و دریں تالیف ساحر بہا کردہ“

دائم و دانا یان علم تاریخ سیرغ و کییا شدہ اندہم دانند کہ ہزار سال باز مثل

”تاریخ فیروز شاہی“ کہ جامع اخبار و احکام جہان بانی است بیچ مورخ دست

ندادہ است۔ آہ چہ کفر و پیش کی نالم و در خدمت کی عرصہ دارم کہ ایں تاریخ

با تواریخ دیگر مقابلہ و موازنہ فرمایند و انصاف خون خوردن من و ہر کہ در

ہر سطر ی بلکہ در سر کلمہ ای لطافت و غرائب احکام انتظامی در ضمن اخبار و

آثار سلاطین درج کردم و در منافع و مضار جہان داری جہانداراں چہ بصر تر

نہ بڑے افسوس کا مقام ہے کہ یہ دونوں متون اب نایاب ہیں اور یونیورسٹی کے ابواب حل و عقد کو ان کی

دوبارہ اشاعت کا خیال نہیں ہے۔ سر سید کی ”آئین اکبری“ بھی نایاب ہے لہذا تاریخ فیروز شاہی ص ۱۲۲، ۱۲۳۔

چہ عبارت و چہ بہ استعارت و چہ بکشدادہ و چہ بہ رمز آوردہ۔
تاریخ دانوں اور اس کی قدر و قیمت پہچاننے والے حق شناسوں
سے ظاہر کرتے ہوئے نہایت حسرت کے ساتھ لکھتے ہیں کہ تاریخ
نظروں سے گزر جائے۔

و بسوگند میگویم که بعزّه الله و جلاله که اگر جمشید و کینسر و که
ملکوں بودند و نوشیروان و پرویز که داد بادشاهی میدادند
بودندی. این تاریخ را برایشان بهر دی از و فور دانش
را ایشان را در علم تاریخ بود اگر مقابله تالیف این تاریخ شهر
نمی شدی و در پیش تخت آن شاهان ناز با کردی و از نوازش
آن هم عزت من و هم نفاست تاریخ من در دلهای خواص
شدی و اگر چه اندیشه مذکور اندیشه کج انسانست و از
یالیت و هزار یالیت که از سطا طالیس و بزر چهار درین
ختمندی تا چه انصافها و تحسینها بحق من مبذول فرمودندی
از تمنای دیوانگی و دیوانگهان شمرند باری این چنین
در عهد سلطان محمود و سلطان سنجر دست دادی تا عزت
در بلاد ممالک اسلام پیدا آمدی و با این حسرتها که درین
رقی شکر تو ترازین حسرتها در دلم نشسته است که بادشاه عهد
دشمنش باد در علم تاریخ شفقتی تمام است و ازین علم بهره ای
دارد..... این تاریخ را در نظر جایون او بگذارم»

اکبر آباد کے چند فارسی شعراء

از جناب سید اختیار جعفری

ایک زمانے میں اکبر آباد (آگرہ) کو بڑی مرکزیت حاصل تھی یہ اکبر بادشاہ کا دارالسلطنت بھی تھا، اس زمانے میں اس کی علم پروری اور ادب نواری کی وجہ سے علماء و فضلاء اور ادباء و شعراء کا گھوارہ بن گیا تھا، اور بعد میں بھی اس کی علمی و ادبی مرکزیت مدتوں قائم رہی، اس مضمون میں چند فارسی گو شعراء کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔

مرزا محمد علی ماسر اکبر آبادی: شہنشاہ شاہ جہاں کے عہد کے شاعر ہیں۔ یہ اصل
ہندو تھے۔ ان کے والد مرزا محمد زماں کی سرکار میں ملازم تھے۔ مرزا نے ماسر کو گود لے لیا تھا
اور انہی کے ایما پر ماسر نے اسلام قبول کیا۔ مرزا محمد زماں کی وفات ۱۰۵۱ھ/۱۶۴۲-۴۱ء
پر ماسر نے جو تاریخی قطعہ کہا ہے اس میں اس واقعہ کی طرف اشارہ ہے:

خواجہ محمد زمان خواجہ نیکو صفات
کرد معزز و مرغون پسر خواندگی
داشت دو صلیبی سیر یک محبت نداشت

آن که لقب چل بکش بود بر خاص و عام
آن سبب عزتم گشت میان انام
وقف منش کرده بود هر و محبت تمام

۸۰/۹-۱۸ c نظر مارک، فیض گنج، اگرہ۔

لب کرد از سر و ش گفت محمد زماں خلد گشیدہ مقام لہ

خوانی نے محمد زماں کے ساتھ ساتھ جعفر معمار کو بھی ماہر کا سر پرست
ماہر مرآۃ الخیال نے محمد زماں کے بجائے صرف میر جعفر معمار کو ہی
ناہے یہ روز روشن کے مولف کا خیال ہے کہ ماہر دراصل جعفر
ن گئے اور وہاں ملا شفیعا (دانشمند خاں) سے استفادہ کر کے علی
واپس ہندوستان آئے تھے اپنے مربی کے انتقال کے بعد ماہر کو
ماہر مت میں لے لیا اور دارا کی شکست تک اسی کے دامن سے
دارا شکوہ نے مرید خاں کے خطاب سے نوازا تھا۔

سر پرستی میں رہتے ہوئے ہی ماہر نے جہاں آرا کی شان میں ایک
خاں آشناد (م ۱۰۸۱ھ مطابق ۱۷۰۰ء - ۱۷۴۰ء) کی والدہ کے ذریعہ
پیش کی۔ جہاں آرا کو مندرجہ ذیل شعر بہت پسند آیا اور اس نے
انعام دیئے۔

ت کردگار است کہ خود پنہاں فیضش آشکارا است

کی تخت نشینی کے بعد ماہر نے دانشمند خاں کے دربار سے تعلق قائم
راہوں نے اورنگ کی مدح میں "گل اورنگ" تصنیف کی اور
پیش کی۔ لیکن اورنگ زیب نے حسب عادت کوئی خوش گوار رد عمل
کے بعد ماہر گوشہ نشین ہو گئے۔ احباب نے کئی مرتبہ انہیں شاہی
رہنے کی کوشش کی لیکن ماہر یہ کہہ کر ٹال دیتے تھے کہ ایک بار
دنیا میں پھنسنا مناسب نہیں ہے۔ اسی گوشہ گیری اور قناعت کی

حالت میں ماہر نے ۱۰۸۹ھ میں وفات پائی۔ سرخوش نے یہ تاریخ لکھی

”آہ! آہ! ماہر ما فوت شد“

سترہویں صدی کے وسط میں ماہر ہندوستان کے بڑے شعراء کی صف میں شمار کئے
جاتے تھے۔ ان کے شاگردوں میں سرخوش جیسے نقاد اور شاعر کا ہونا ان کی عظمت اور ہمت
کا اشارہ دیتا ہے۔ ماہر خود شاعری میں ملاحیالی اور آغا محمد صادق کے شاگرد تھے۔

افسوس کہ ماہر کی تصانیف ناپید ہیں۔ انہوں نے ایک ضخیم دیوان مرتب کیا تھا۔ اس کے
علاوہ چند مثنویاں بھی لکھی تھیں جن سے ایک خاقانی کی تحفۃ العارفین کے جواب میں ”جامع نشانی“
کے عنوان سے تھی۔ اس کے علاوہ ماہر نے غنی کشمیری کا دیوان بھی مرتب کیا تھا اور اس پر فخر میں
ایک وقیع مقدمہ لکھا تھا۔ سرخوش کے بیان کے مطابق ماہر کے دیوان میں مغز لیاات کے علاوہ
سعد الخاں، ہمت خاں اور دانشمند خاں وغیرہ کی مدح میں قصیدے تھے۔ ظاہر ہے کہ دیوان
کی عدم موجودگی میں ان کی شاعری کا جائزہ لینا ممکن نہیں ہے۔ البتہ مختلف تذکروں میں ان کے
جو اشعار ملتے ہیں ان سے ماہر کی شاعری کا اندازہ کیا جاسکتا ہے۔ ماہر کی شاعری کی خاص چیز
روانی اور آمد ہے۔ ایہام، تمثیل اور دیگر صنائع کا کم سے کم استعمال ہے۔ خیالات کی وضاحت
اور زبان کی پاکیزگی سے ان کے شعروں میں ایک خاص گھلاوٹ ہے۔ سرخوش کا خیال ہے کہ ماہر
بڑے غور و فکر کے بعد شعر کہتے تھے اور بعض مرتبہ تو انہیں ایک مصرعہ پر دوسرا مصرعہ لگانے
میں چھپے چھپے مہینے لگ جاتے تھے۔ ان کے چند اشعار سے ان کی شاعرانہ قدرت کا پتہ چلتا ہے،

من از بتیابی پروانہ فانوس می سوزم کہ در سپراہن یار است و گرم جھو باشد

در یازہر خوش بروں پانہی نہد نادان کند قیاس کہ در بند ساحل است

چہ باک گر گشرد جان آشنای تن؟ میان ما تو بیگانگی، خدا کند بے

ماہر اکبر آبادی کی شہر نگاری کا بہترین نمونہ ہے۔ درحقیقت یہ
بہ عالم گیر کی مدح ہے جیسا کہ ماقبل میں مذکور ہوا ہمارا ہر دارالعلوم
زیب کی تخت نشینی کے بعد اپنی وفاداری کے اظہار کے لئے
یہ معلوم تھا کہ اورنگ زیب کا رجحان نظم کے مقابلے میں نثر کی
نظم و نثر کا حسین آمیزہ بادشاہ کی خدمت میں پیش کیا گیا اورنگ
اور اس دور کے انداز کے مطابق اس میں جگہ جگہ اشعار کی
اداکر کی حمد کرتے ہوئے لکھتے ہیں: فرخندگی کلام رنگیں از حمد مالک الملکی
ریت معدلت جہاں پناہاں اولی الامر پر داختہ و بختی سخن نشین
بخشش جلوس بادشاہان عالم گیر از زیب اورنگ دولت خداداد
بخت قدرت اوست و طرح شبستان عالم انگینہ حکمت او

کمز و موجود شد آدم یک دم

عالم

کہ یک ملکست زمین تا آسمانست

ماں است

ز کار یز قلم بحسب معانی

ض معانی

انا الحق گفتن اینجا خود فروشیست^{۱۲}

شی است

ت خیر الودی میں ماہر ڈوبانظر آتا ہے۔ نعت کا یہ شعر

عطر بعد از گلاب شد حاصل^{۱۵}

کامل

ورنگ زیب کی مدح میں صرف کیا ہے۔ انہوں نے اورنگ زیب

عدل، تقویٰ، علمیت، خطاطی، تیر اندازی، شکار، مہارت جنگ اور جنگی ہاتھی کا ذکر کیا ہے
مذہبیات سے اس کے شغف کے بارے میں لکھا ہے: ”اگر عربی در عہدش می بود تخلص
خود شرعی می نمود“^{۱۶}

اورنگ زیب کی مدح ان اشعار پر ختم ہوتی ہے:

ترا از راہ دین دولت خداداد خدا داد است این دولت خداداد

سر در گمر عالمت تسخیر باشد کہ عالم گیر عالم گیر باشد

جہاں از ذکر حیرت باد ذاکر یکے از مدح گویاں بود ماہر

بجہد اللہ کہ ایں سرمایہ فکر ز نظم و نثر ماہر یافت تمام

چو ز پیش مدح شاہ اورنگ است ”گل اورنگ“ شد ایں نسخہ دانام

اعجاز اکبر آبادی: ان کا پورا نام شیخ محمد سعید ہے اور تخلص اعجاز۔ اگر وہ شہر

میں پیدا ہوئے^{۱۷} اپنے عہد کے نامور عالم شیخ عبدالعزیز عزت کے سامنے زانوئے ادب

تمہ کئے^{۱۸} عزت مرزا عبدالقادر بیدل اور ایزد بخش رسا کے بھی استاد ہیں۔ اعجاز کو اپنے

استاد سے بہت عقیدت تھی اور بیشتر اوقات وہ ان کی خدمت میں حاضر رہا کرتے تھے۔

عزت کے انتقال کے وقت بھی اعجاز ان کے پاس موجود تھے^{۱۹} بعد میں اعجاز نواب مکرم

خان سے متعلق ہو گئے تھے۔ ان کا انتقال ۱۱۷۰ھ - ۱۷۰۶ء - ۱۷۰۵ء میں ہوا۔

اعجاز بڑے پائے کے عالم تھے۔ تصوف اور مذہب میں ان کی اچھی دستگاہ تھی۔ خان

آزاد انہیں سید فاضل کہتے ہیں اور ان کی عارفانہ شاعری کی تعریف کرتے نہیں تھکتے^{۲۰} اعجاز کو

اگرچہ عام شہرت نہیں ملی مگر اپنے عہد میں ان کا شمار بیدل، ناصر علی اور فطرت جیسے عظیم القدر

شعرا کی فہرست میں بلکہ ان کو سنوارنے والوں میں ہوتا تھا۔ بوڈلین لائبریری میں دیوان اعجاز

ہے جو ۱۰۹۷ھ ۸۶ - ۱۶۸۵ء میں لکھا گیا تھا۔ اس دیوان میں بیشتر
ورسی کی لائبریری میں بھی دیوان اعجاز کا ایک نسخہ موجود ہے۔
"ت" تک کی غزلوں کا انتخاب ہے۔ ان چند اشعار کی روشنی میں
یقینی و آخری رائے قائم نہیں کی جاسکتی مگر ان سے شاعر کے مزاج
ہو سکتا ہے۔ خود اپنی شاعری کے بارے میں اعجاز کا خیال ہے کہ

صدن ما گرا ز دیدہ بینا چیدہ است

شادابی سخن ز سخن آفریں طلب

کے تتبع میں اعجاز کے یہ دو شعر قابل ملاحظہ ہیں۔

بگذرا زیں وادی کہ در ہر گام من چوں نقش افادست

یہ یکے در محفل زاری بربادش بلبل و پروانہ می سازند مخلصا

شاعری میں وقار اور عظمت نفس کی بہت اہمیت تھی۔ ان کی غزل میں
اور خیالات کی جو عظمت ہے وہ انہیں بیدل اور ناصر علی کے بہت

بافشگی بسا نہ کہ تلخ است آہا

ازدہ مرویدون ز فریب سراب ہا

در سایہ گناہ گر یزد و ثواب ہا

مکن چندین ہوا داری حساب زندگانی

بوئے پیراہن ز گرد کاروان معلوم نیست

بہر تقدیر با سے دیدہ باشی خامہ خود را

نواب ایزد بخش رسا: اگرہ کے رہنے والے تھے۔ ان کا سلسلہ نسب آصف خاں
جعفر کے واسطے سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تک پہنچتا ہے۔ کہتے ہیں کہ رسا جب
شیخ عبدالعزیز عزت کے تلامذہ میں شامل ہوئے تو انہوں نے سنتوں کی پابندی اختیار
کی اور اس میں اتنا غلو کیا کہ اپنا تخلص ہی مٹنی رکھ لیا۔ بعد میں بیدل نے یہ تجویز پیش کی کہ ان کے
نیکلے ہوئے قد کے مناسبت سے رسا تخلص زیادہ موزوں ہے۔

رسا اور نگ زیب کی طرف سے اگرہ کے دیوان بیوتات اور داروغہ رخنہ تھے وہ
کچھ دن قائم مقام گورنر اگرہ بھی رہے۔ انہیں اپنے وطن اکبر آباد سے بہت محبت تھی ایک بار
وہ کچھ دن دہلی میں رہے۔ جب واپس وطن پہنچے تو مرزا کا مگر کو ایک خط لکھا اور وطن سے
اپنے بے پناہ محبت کا ذکر کرتے ہوئے یہ شعر لکھا

و من مذہبی حب الدیار و اہلہا

وللناس فیما یعشقون مذاہب

پھر بھی انہیں وطن چھوڑ کر جانا ہی پڑتا تھا۔ آفریدیوں کی بغاوت فرو کرنے کے سلسلے
میں جب اورنگ زیب ۱۰۳۶ھ ۷۶ - ۱۶۷۵ء میں حسن ابدال گیا تو رسا اس کے ساتھ تھے
وہ وہاں کم از کم رجب ۱۰۸۸ھ ۷۶ ستمبر ۱۶۷۷ء تک تو رہے ہی۔ کیونکہ انہوں نے حسن ابدال سے
ناصر علی سرہندی کو جو خط لکھا ہے اس پر یہی تاریخ درج ہے۔ اورنگ زیب کی وفات کے بعد
رسا کی قسمت کا ستارہ گردش میں آگیا۔ جب شہزادہ محمد عظیم نے اگرہ پر قبضہ کیا تو اسے بتایا گیا
کہ رسا محمد اعظم کے حامیوں میں سے ہیں۔ حالانکہ رسا نے شہزادہ کی تعریف میں خطوط لکھے
تھے۔ چنانچہ شہزادے نے انہیں اپنے حضور میں طلب کیا اور اتنا ذلیل کیا کہ رسا نے زہر کھا کر
خود کشی کر لی۔ یہ واقعہ ۱۱۱۹ھ ۸ - ۱۷۰۷ء کا ہے۔ مرزا قائم نے یہ تاریخ لکھی ہے

رسافتہ از جہاں بجنال

”ریاض الوداد“ بہت مشہور ہوئی جوان کے مکاتیب اور انشائیوں
کی بھی اعلیٰ پائے کی ہے۔ ناصر علی سرہندی و عبدالقادر بیدل اس کے
فارغی پڑ گئی، نادر تشبیہات و استعارات اور شستگی خیال کا نمونہ ہے۔
حواشی

۱۔ شاہ نواز خاں خوانی، بہارستان سخن (مخطوطہ) ورق ص ۲۱۷
منظر حسین صبا، روز روشن، بھوپال، ۱۲۹۷ھ ص ۶۰۰ سر و آزاد
۲۔ ایضاً ص ۱۱۲، تعجب ہے کہ نعمت خاں عالی نے شہزادی زیبا لکھا
لکھا ہے اس میں بھی یہی شعر ہے۔ خزن الغرائب کے مصنف کا خیال
فی تعریف میں نوسوا شعاری کی ایک مثنوی کہی تھی۔ ملاحظہ کریں: معارف
۳۔ کلمات الشعراء ص ۱۰۵ ایضاً ص ۱۰۳ ایضاً ص ۲۹ محمد قریب اللہ
۴۔ ۱۳۲۶ھ ص ۱۵۹ کلمات الشعراء ص ۱۰۳-۱۰۲، ید بیضا علی گڑھ
۵۔ نواب صدیق حسن خاں: شمع انجمن بھوپال، ص ۲۲۳ ۳۷ خزائن
۶۔ گل اورنگ: مشمولہ مجمع الافکار، خدا بخش لاہوری مخطوطہ نمبر
۷۔ ایضاً ورق ۱۵۳ ایضاً ۱۵۷ مرآۃ الخیال، ص ۳۰ سذبہ
۸۔ وطن شاہ جہاں آباد لکھا ہے جو غلط ہے ۱۷ سفینہ خوش گو
۹۔ ص ۱۶۳ ۱۶۴ مجمع النفائس، ص ۲۵۔

ماسٹر اختر اور حقیقت لمعہ

از پروفیسر اکبر رحمانی صاحب

معارف اپریل کے شمارے میں ماسٹر اختر کا مضمون حقیقت لمعہ نظر سے گزرا۔
اس میں لمعہ مرحوم کے خلاف دشنام طرازی کے علاوہ نہ کوئی تحقیقی بات کہی گئی ہے اور نہ
میرے مضامین میں دئے گئے ٹھوس ثبوتوں اور مستحکم دلائل کی تردید کے لئے کوئی ٹھوس
ثبوت پیش کیا گیا ہے، اس کا فیصلہ قارئین خود میرے مضامین کا اس مضمون سے موازنہ
کر کے کر سکتے ہیں۔ میرے دعوے ٹھوس ثبوت حوالے اور معتبر شہادت پر مبنی ہیں جب کہ
ماسٹر اختر کا طرز تحقیق سراسر قیاسی ہے۔ اگر وہ معارف میں جیسے میرے تحقیقی مضامین کا
مدلل انداز میں جواب دیتے تو مجھے بھی خوشی ہوتی۔ مگر ان کے پاس لمعہ کے بارے میں
کوئی سرمایہ نہیں۔ اپنی تحقیق کی اساس اس دعوے پر رکھی ہے کہ لمعہ کو اقبال نے خطوط
لکھے ہی نہیں۔ اگر لمعہ کو اقبال نے خطوط لکھے ہوتے تو لمعہ کے پاس اصل خطوط موجود
ہوتے اور وہ اصل خطوط اکبر رحمانی کو ضرور دیتے۔ اس کا صان مطلب یہ ہوا کہ نہ لمعہ
کے پاس اقبال کی اصل تحریر موجود تھی اور نہ اکبر رحمانی کے پاس ہے۔ اسی خیال کے
پیش نظر ماسٹر اختر نے اصل خطوط کی کھوج لگائے بغیر اقبال نامہ میں پائی جانے

۱۰۔ ڈیٹر نامہ آموزگار کا شانہ سہیل، ۳ بھوانی پیٹھ جگڈاؤں۔

کی غلطیوں، اور دیگر خامیوں کی بنیاد پر اقبال کے کرم فرما، کے اقبال شناس پروفیسر عبدالقوی دسنوی پر سبقت لے جانے اس طرح قارئین کو یہ کہہ کر گمراہ کرنے کی کوشش کی کہ "اقبال نامہ جو خطوط ہیں وہ اقبال کے تحریر کردہ نہیں ہیں، خود لمعہ کے وضع ایک جگہ تو انہوں نے یہ بھی بلا سند لکھ دیا کہ "لمعہ نے ایک جگہ وضع کر دئے" یعنی وہ اقبال نامہ میں درج لمعہ کے نام ۲۹ جلی سمجھتے ہیں۔ اصل خطوط کے منظر عام پر آئے بغیر کوئی کیسے لکھتا ہے۔ بیشتر ماہرین و محققین اقبالیات نے متفقہ طور پر یہ خط کے بغیر اس طرح کے حتمی فیصلے نہیں کئے جاسکتے۔ ماسٹر اختر کی یق سے ناواقفیت کا اندازہ اس بات سے کیا جاسکتا ہے کہ وہ خطوط (بخط اقبال) کے فرق کو سمجھتے نہیں، جب راقم الحروف نے ملے کے ذریعے یہ اطلاع دی کہ لمعہ کے نام اقبال کے چند اصل میں تو خوش ہونے کے بجائے اپنے جوابی مراسلے میں غلط مفہوم اطلاع تو دینا اے ادب کو اب رحمانی صاحب ہی سے ملے ہے کہ کے نام علامہ اقبال کے جو خطوط ہیں وہ اصل نہیں ہیں" پھر ان دیا کہ "اصل خطوط دیکھے بغیر اقبال کے خطوط کو وضعی اور ما۔ یہ قانون کب وضع ہوا؟ پھر ان کی تضاد بیانی ملاحظہ کیجئے کے مطبوعہ خطوط کو اصل خطوط سمجھتے ہیں اور دوسری طرف جی کرتے ہیں کہ اصل خط (اقبال کے ہاتھ کا تحریر کردہ) یا اس کا

عکس کیوں نہیں پیش کیا؟ راقم عرض کرتا ہے کہ خود ماسٹر اختر نے اصل خطوط دریافت کرنے کے لئے محنت کیوں نہیں کی؟ حقائق کی بازیافت کے لئے سخت محنت کرنی پڑتی ہے دراصل ماسٹر اختر کو اصل خط کی اہمیت ہی نہیں معلوم۔ کیونکہ انہیں یہ بات اچھی طرح معلوم ہے کہ اصل خطوط منظر عام پر آتے ہی ان کی ساری عمارت ڈھ جانے والی ہے۔ ماسٹر اختر اقبال نامہ میں شائع شدہ اصل خط کے عکس کو بھی شبہ کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ اقبال نامہ میں علامہ اقبال کے ایک خط مورخہ ۱۲ جون ۳۳ء کا عکس شامل ہے۔ شیخ غطار اللہ نے اس خط کے نچلے گوشے میں بطور یادداشت لکھ دیا ہے کہ یہ خط لمعہ کے نام ہے۔ اس خط کی اصلیت پر کسی قسم کا شبہ نہیں کیا جاسکتا تھا لیکن پروفیسر عبدالقوی دسنوی نے "ہماری زبان" دہلی میں ایک مضمون کے ذریعے اس خط کے لمعہ کے نام ہونے پر شک و شبہ کا اظہار کیا اور شبہ کی بنیاد اس بات پر رکھی کہ مکتوب الیہ کو "جناب من" لکھا گیا تھا۔ نام کی صراحت نہیں تھی۔ ماسٹر اختر نے پروفیسر عبدالقوی دسنوی کے اعتراض کو تو دہرایا لیکن ان کا نام تک نہ لیا۔ راقم نے "عکس مکتوب اقبال بنام لمعہ حیدر آبادی کا تنقیدی جائزہ" کے عنوان سے ایک مضمون ہماری زبان میں شائع کیا اور داخلی و خارجی شہادتوں کے ذریعہ مذکورہ خط کی صداقت کو ثابت کیا۔ میرے اس مضمون سے متاثر ہو کر ممتاز محقق اور اقبال شناس ڈاکٹر اکبر حیدری کشمیری نے "ہماری زبان" میں مندرجہ ذیل تاثرات بیان کئے:

"جو لوگ بغیر کسی ٹھوس شہادت کے اس کو لمعہ حیدر آبادی کے نام شک کی نگاہ

سے دیکھتے ہیں اور اس کو فرضی سمجھتے ہیں وہ سخت غلطی پر ہیں۔۔۔ میں جناب پروفیسر

اکبر رحمانی کی داد دیتا ہوں کہ انہوں نے نہایت ہی مستحکم اور نمایاں دلیلوں سے ایک

اپنے موقف کی وکالت کی اور معترضین کو سکوت جواب دیا۔

(۶۱۲ ص ۶۱۱)

ماجب (جو میرے قابل صدا احترام دوست ہیں) تو خاموش ہو گئے۔
لبنام لمعہ پر کسی قسم کے رد عمل کا اظہار نہیں کیا۔ لیکن ماسٹر اختر
وہی فرسودہ باتیں دہرا رہے ہیں۔ اب تک تو وہ یہی کہتے آ رہے
ہیں کہ تحقیق میں کوئی آخری عمل نہیں ہوتا، جو شخص تحقیق
کا فیصلے کرتا ہے وہ محقق نہیں کہلاتا۔ سو سال پہلے بھی کسی نے
اس کی تصدیق یا تردید کرے؟ اقبال کے کرم فرما پوری
س ڈاکٹر اخلاق اثر "ماسٹر اختر کی تھکا دینے والی متضاد بیانات
میں چھوڑتی۔ انہوں نے تیر تو اتنے چلائے ہیں کہ اگر ان میں سے
ماسٹر اختر کا کوئی کمال نہیں۔ سارے دعوے بغیر بنیاد کے کئے
غیر مطبوعہ خط تلاش نہیں کیا گیا۔ جو دستیاب ہیں ان پر غور
یہاں کرنے کا نام نہیں۔ حقیقت کی تلاش اور فیصلے کا نام ہے
میں نہیں رکھا گیا ہے۔ جب تحریر عامیانہ ہو تو کتاب مصنف
کے نام سے قائم نہیں کی جاسکتی۔"

ہ کھولنے کا سہرا پروفیسر عبدالقوی دسنوی کے سر جاتا ہے۔
اچھا جانتے ہیں۔ عبدالقوی دسنوی نے دعویٰ کیا تھا کہ علامہ
بھوپال جلنے کا مشورہ سر اس مسعود نے دیا تھا اور وہ

اپنے اس موقف پر اٹل تھے۔ راقم نے ۱۶ سال قبل اس کی تردید کی تھی اور یہ دعویٰ کیا تھا
کہ علامہ اقبال کو برقی علاج کے لئے بھوپال جانے کا مشورہ لمعہ حیدر آبادی نے دیا تھا اور
اپنے اس دعوے کی تائید میں ٹھوس ثبوت بھی پیش کئے تھے۔ ماسٹر اختر کی تضاد بیانی ملاحظہ
کیجئے کہ گیارہ سال پہلے یہ بحث ختم ہو چکی ہے یعنی ماسٹر اختر نے اس بحث کو ختم کر دیا تھا
اور لمعہ کے موقف کی تائید کی تھی۔ پھر مضمون کے اختتام پر لکھتے ہیں:

"وہ بھوپال میں علاج کا معاملہ ہوا کوئی اور معاملہ لمعہ کی کسی بات پر کیونکہ

یقین کیا جائے۔"

ماسٹر اختر نے شیخ عطار اللہ کے مرتب کردہ اقبال نامہ پر اعتبار کیا ہے وہ ماہرین
اقبالیات کی نظر میں صحت متن کے اعتبار سے ایک ناقص نسخہ ہے۔ ڈاکٹر رفیع الدین ہاشمی
لکھتے ہیں: "۔۔۔ متون مکاتیب میں مختلف النوع اغلاط کی بہت بڑی تعداد نظر آتی ہے
غالباً مرتب کو اندازہ نہ تھا کہ تدوین مکاتیب میں صحت متن کی کیا اہمیت ہے۔۔۔۔۔
تاریخیں اور ماہ و سنین نقل کرنے میں بھی بے احتیاطی برتی گئی ہے۔" (تصانیف اقبال کا
تحقیقی و توضیحی مطالعہ ص ۲۱۷) لیکن ان غلطیوں کی بنیاد پر آج تک کسی ناقد یا محقق نے
ان خطوط کو جعلی اور وضعی نہیں قرار دیا اور نہ ان کے مکتوب الہیم پر فزبی اور فزب ساز
شخصیت ہرنے کی تہمت لگائی۔ صرف لمعہ مرحوم کے ساتھ ماسٹر اختر نے یہ زیادتی کی۔
ناقل کاتب اور مرتب کی غلطیوں کو ان کے سر مونڈھ کر (بلا سند) لمعہ کے نام خطوط
اقبال کو وضعی اور جعلی قرار دیا۔ اس طرح ماسٹر اختر علامہ اقبال کی توہین کے مرکب بنے۔
آج تک اقبال نامہ میں درج کوئی خط وضعی اور جعلی ثابت نہیں کیا گیا۔ ہاں اصل خطوط
کی روشنی میں متن کی غلطیوں کی اصلاح ضرور کی گئی۔ جیسے میں نے آخری عکسی مکتوب

مگر ماسٹر اختر نے اس غلطی کو لوعہ کی فریب کاری اور کارستانی کا
سچلائے گئے اس تیر کے نشانے پر بیٹھ جانے کو اپنا کمال جانا۔ اگر
مجال تھی کہ وہ اس غلطی کی نشاندہی کرتا؟

ن کو لوعہ کا احسان مند ہونا چاہئے کہ ان کے نام اقبال کے ایک
رضی اور جعلی قرار دے دیا تھا، کی وجہ سے علامہ اقبال کی سوانح
سط تاریخوں کے ساتھ درج ہو گیا تھا اس کی صحیح تاریخوں کا علم ہوا۔
جامعہ ملیہ اسلامیہ میں غازی رؤف پاشا کے خطبات اقبال اور
طبوعہ خدابخش لاہور بریجر نل پٹنہ اس مضمون کے متعلق علامہ
ید اقبال کا ایک خط کا زیر اس روانہ کر رہا ہوں۔ جاوید اقبال

۱۲ مارچ ۱۹۳۳ء کا مضمون جامعہ ملیہ اسلامیہ ... موصول ہوئے
میں قبول فرمائیے۔ آپ نے خاص تحقیق کے بعد یہ مغالطہ دور
علامہ نے ۱۲ مارچ ۱۹۳۳ء سے ۱۵ مارچ ۱۹۳۳ء تک دہلی میں
سط ہے کہ وہ ۱۸ مارچ ۱۹۳۳ء سے ۲۰ مارچ ۱۹۳۳ء تک ہاں
د میں یہ تاریخیں سید نذیر نیازی صاحب کے حوالے سے تحریر
میں دہتے تھے۔ بہر حال زندہ رود کے آئندہ ایڈیشن میں نوٹ
کہ آپ کی تحقیق کے مطابق یہ تاریخیں ۱۲ تا ۱۵ مارچ ۱۹۳۳ء
بغیریت ہوں گے۔

خیر اندیش۔ جاوید اقبال

خود ماسٹر اختر نے اس مضمون کی تعریف و توصیف کر کے لوعہ کے صدیق اور سچا ہونے
کا اعتراف کیا ہے اور ان کے فریبی ہونے کی نفی کی ہے۔ ماسٹر اختر راقم کے نام ایک خط
محررہ یکم فروری ۲۰۰۱ء میں لکھتے ہیں:

”آپ کا لا جواب مضمون ”جامعہ ملیہ اسلامیہ میں غازی رؤف پاشا کے خطبات اقبال
اور ایک واقعاتی مغالطہ“ پر ٹھہ کر بے اختیار لبوں پر واہ واہ آگئی۔ بلا مبالغہ
آپ کی یہ سعی لائق ستائش و داد و تحسین ہے۔ آپ نے اقبالیات کی ایک مشکل کو نہایت
خوش اسلوبی سے آسان کر دیا ہے۔ اس پر میں آپ کو سچے دل سے مبارکباد پیش کرتا
ہوں۔ آپ کی صحت و سلامتی کی دعا بھی کرتا ہوں۔“

پہلے تو ماسٹر اختر اقبال نامہ میں شامل لوعہ کے نام اقبال کے ۲۹ خطوط کو فرضی ٹھہری
اور جعلی کہتے تھے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ ۶ خطوط اصلی ہیں (تحریر و تخفیف کردہ) اور ۲۳ وضعی
(اس طرح کل ۳۰ خطوط ہوتے ہیں۔ پتہ نہیں ایک خط کون سا دریافت کیا ہے) پھر وہ
آج تک یہ نہیں بتا سکے کہ وہ کون سے ۶ خطوط ہیں جو اصلی بھی ہیں اور تخفیف زدہ بھی۔
ان کے بیانات سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ تمام خطوط کو شبہ کی نظر سے دیکھتے ہیں اور خود
لوعہ کو بھی فریب ساز شخصیت کہتے ہیں تو پھر چھ خطوط کے اصلی ہونے کا سوال ہی نہیں
پیدا ہوتا۔

میں نے اپنی کتاب مکاتیب اقبال بنام لوعہ کا تنقیدی و تحقیقی جائزہ میں تمام
معتزضین کے اعتراضات کا تنقیدی جائزہ لے کر ثابت کیا ہے کہ لوعہ کے نام اقبال
کا کوئی خط فرضی اور جعلی نہیں اس میں اصل خطوط کے عکس بھی دے گئے ہیں جب یہ
کتاب منظر عام پر آئے گی اس وقت پتہ چلے گا ان لوگوں کو جو قیاس آرائیوں کی بنیاد

مڑی کرتے رہے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرتے رہے ہیں۔

بک بات دھیان میں رکھنی چاہئے کہ قلم اللہ کی امانت ہے اگر اسے سچائی کے لئے
میں کیا گیا تو آخرت میں باز پرس ہوگی، کسی کو بدنام کرنا، کسی پر تہمت لگانا، کسی کی
کرنا قلم سے اس قسم کی غیر ذمہ دارانہ باتیں اس کی آخرت کو خراب کر سکتا ہے۔
یا میں حق پسندوں کی کمی نہیں۔ ڈاکٹر جاوید اقبال کے اس خط پر اپنا مضمون ختم
جو انہوں نے ”علامہ اقبال کو برقی علاج کے لئے بھوپال جانے کا مشورہ کس نے
(مطبوعہ معارف) کے جواب میں لکھا ہے۔ وہ لکھتے ہیں:

پ کی تحقیق اپنی جگہ درست ہے کہ علامہ اقبال سر اس مسعود کے بجائے لہور کے
روے پر بھوپال بجلی کا علاج کرانے گئے تھے۔ بات دراصل جو حقیقت پر مبنی ہے
ہے کہ وہ بھوپال بجلی کا علاج کرانے گئے تھے اور سر اس مسعود کے ہاں قیام کیا
(ریاضی منزل میں) دوسری مرتبہ جب میں ان کے ساتھ گیا تھا تو قیام شیش محل
تھا۔

(محررہ ۱۲ فروری ۲۰۰۱ء)

اقبال کامل

از مولانا عبد السلام ندوی

کتاب میں علامہ اقبال کے سوانح حیات، تصنیفات، اردو شاعری، تعلیم، سیاست، کلام
بنی خویاں، فارسی شاعری، اخلاق و عادات، مختلف اسفار، علالت و وفات، آل اولاد،
فنون لطیفہ اور ان کی شاعری کے چار ادوار قائم کر کے ان کے تمام پہلوؤں پر مفصل
تبصرو کیا گیا ہے۔

قیمت ۵ روپے

مطبوعات جدیدہ

ہفتہ وار سچ کا توضیحی اشاریہ از جناب عبدالعلیم قرانی، متوسط تقطیع،
عمدہ کاغذ و کتابت و طباعت، صفحات ۶۰۰، قیمت ۱۶۰ روپے، پٹنہ: خدابخش اورنٹل
پبلک لائبریری، پٹنہ۔

مولانا عبد الماجد دریابادی کے مشہور اخبار صدق کا نقش اول ہفتہ وار سچ تھا جو ۱۳۲۷
سے ۱۳۳۳ء تک یعنی نو سال تک جاری رہا، مولانا کی صحافت کے دائرے میں مذہب، معاشرہ
اور علم و ادب کو مرکزی حیثیت حاصل تھی، ہفتہ وار سچ بھی ان خصوصیات کا علمبردار تھا جس میں
مولانا نے مذہب و ملت سے متعلق بے شمار مسائل پر سچی باتوں، شذروں اور مضامین کے ذریعہ
اظہار خیال کیا، ان کے علاوہ سچ کے مضمون نگاروں میں اس وقت کے اور بھی اہل قلم شامل تھے
اب سچ نایاب ہے لیکن اس کی چند محفوظ فائلوں میں خدابخش لائبریری کی فائل بھی ہے، جس کی
قدر و قیمت کے پیش نظر وہاں کے ذمہ داروں نے اس کے اشاریے کی ضرورت محسوس کی اور
اس کی ترتیب کے لئے بجا طور پر انہوں نے مولانا مرحوم کے برادر زادہ اور خویش کا انتخاب کیا
جنہوں نے نہایت سلیقے سے علم و ادب کے اس سمندر کو کوزہ میں سمیٹنے کی سعی کی اور ایک عمدہ
اشاریہ میں ۹۴ موضوعات کے تحت ہر تحریر کا چند سطری خلاصہ، مضمون نگار، جلد و شمارہ اور
سنہ کی تعیین اور حروف تہجی کے اعتبار سے مرتب کر دیا، اس طرح ایک گنجینہ علم و ادب کی
کلید انہوں نے انشائے ماجدی کے قدر دانوں کے لئے مہیا کر دی، پیش لفظ میں انہوں نے
اس اخبار کی تاریخ اور مولانا مرحوم کی حیات و تصنیفات کی ایک جھلک بھی پیش کر دی ہے،

سچ کی ممکن فائل ان کے پاس بھی ہے اور نئی دہلی کی نہرو میموریل
لیکچر و فلم بھی موجود ہے۔ خدا بخش لائبریری نے اس سے پہلے اردو
تقاریر کی راہیں آسان کی ہیں، یہ کتاب بھی اسی ضمن میں ہے
یہ دستاویز کی مستحق ہے۔

نائب کے خطوط بنام مولانا عبدالحکیم پارکھ، متوسط تقطیع عمدہ
ردپوش، صفحات ۴۲۱، قیمت ۵۰ روپے پتہ: فرید بک ڈپو پرائیوٹ

اردو مارکیٹ جامع مسجد دہلی ۷۷

مولانا سید ابوالحسن علی ندوی کے ۲۲۱ خطوط کا یہ مجموعہ مولانا مرحوم کی
س میں پہلا خط ۱۳۵۷ھ اور آخری خط مولانا کی وفات سے دو مہینے
مکتوب الیہ قرآن مجید کے مفسر عمدہ مقرر اور ملکی و ملی معاملات میں
تربیب ربیع صدی پر محیط مولانا مرحوم کے یہ خطوط نجی سے زیادہ علمی و اصلاحی
کے متعلق یہ مولانا کی فکر، اضطراب اور درد مندی و دلسوزی کی تصویر
و دعاء مسلمانوں کے متعلق مولانا کے بے تحلف احساس و تاثر کا اندازہ
دے ہو سکے، مولانا کی تربیت کے علاوہ ان کی شخصیت کی سادگی، انکسار،
ان خطوط کے حرفت حرفت سے نمایاں ہے، بابر کی مسجد کے سانچہ پر
یہ خط آنسوؤں کے پانی سے لکھوایا جاتا تو اسی سے لکھوایا جاتا، لکھو تو
لکھ کاؤر نہ حالت تو ایسی تھی کہ خون کے آنسوؤں سے لکھا جاتا، ہمارے
ایسے واقعات پیش نہیں آئے اور مسلمانوں پر ایسا ظلم نہیں ہوا، حضرت
یت کی جھک بھی صاف نظر آتی ہے۔ مثلاً ایک خط میں لکھا کہ "حب

جہاد اور تعریف و شہرت بالکل مقصود نہ ہوا اپنے قلب کی حفاظت کیا کریں اور محض اپنے ذہن
و توجہ سے درود پر مشغول رہا کریں، یہ مجموعہ مکاتیب مکتوب الیہ بلکہ ساری قوم کے لئے سرمایہ
موعظت و نصیحت ہونے کے ساتھ مولانا کے سوانح نگار کے لئے مفید ماخذ بھی ہے۔

شعور فن از جناب ڈاکٹر فخر الاسلام اعظمی و ڈاکٹر محمد الیاس اعظمی، متوسط تقطیع

عمدہ کاغذ و طباعت، صفحات ۴۳۶، قیمت ۲۰ روپے پتہ: ڈاکٹر فخر الاسلام اعظمی،

شبلی نیشنل کالج، اعظم گڑھ۔

یہ کتاب اردو زبان کے مختلف اصناف سخن کی تاریخ اور وکنیات اور اقبال و پریم چند
جیسے موضوعات پر مشتمل ہے اس کی تالیف کا اصل مقصد یو جی سی کے نٹ امتحان کے طلبہ کی
ضرورت پورا کرنا ہے، لائق مولف کو اردو زبان کی نصیاتی ضرورتوں کا بخوبی احساس ہے، ان کی ایک
درجن سے زائد کتابیں درس و تدریس سے متعلق ان کے تجربے اور فکر کا ثبوت ہیں اس کتاب میں
نثر و شعر کی ہر صنف کی فنی تاریخ، عمدہ ہر عہد ارتقاء، اجزائے ترکیبی وغیرہ کو اس جامعیت سے
پیش کیا ہے کہ کوئی اہم پہلو نظر انداز نہیں ہوا، مطالعو کی وسعت، مراجع سے براہ راست استفادہ
اور حسن اخذ و انتخاب اور طلبہ کے ذوق کی رعایت سے واقعی فن کا شعور نمایاں ہے۔ یہ بجائے
خود اردو زبان و ادب کی مکمل، مستند تاریخ ہے زبان کی شگفتگی اور منطقی و معروضی اسلوب بھی برقی
خوبی ہے، ایک باب معروضی سوالات کا بھی ہے، یہ اس سلسلے سے مرتب کئے گئے ہیں کہ ان کی روشنی
میں اردو زبان و ادب کی پوری تصویر سامنے آجاتی ہے۔

چراغ نوا از جناب رئیس نعمانی، متوسط تقطیع کاغذ کتابت و طباعت مناسب صفحات

۶۴، قیمت ۳۰ روپے پتہ: ایجوکیشنل بک ہاؤس، شہاد مارکیٹ، مسلم یونیورسٹی، علی گڑھ۔

اس مبارک مجموعہ نعت کے خوش خیال و جوان سال شاعر کا طبعی مذاق شعر و ادب سخن دان پر

تصانیف سید صباح الدین عبدالرحمن

☆ بزم تیموریہ: اس میں ہندوستان کے تیموری سلاطین کی علم دوستی و علم پروری کی تفصیل عہد بہ عہد ذکر کی گئی ہے۔ قیمت جلد اول: ۵۰ روپے جلد دوم: ۵۰ روپے سوم: ۵۶ روپے

☆ بزم صوفیہ: مشائخ صوفیہ کا تذکرہ اور ان کی مستند سوانح عمری۔ قیمت: ۱۱۵ روپے

☆ اسلام میں مذہبی رواداری: قیمت: ۶۵ روپے

☆ ہندوستان کے مسلمان حکمرانوں کی مذہبی رواداری: حصہ اول: ۳۰ روپے

☆ ہندوستان کے مسلمان حکمرانوں کے تمدنی جلوے: سلاطین ہند کی معاشرتی و

تہذیبی زندگی کی مرقع آرائی کی گئی ہے۔ قیمت: ۸۰ روپے

☆ ہندوستان کے سلاطین علماء و مشائخ کے تعلقات پر ایک نظر: قیمت: ۵۵ روپے

☆ عہد مغلیہ میں ہندوستان سے محبت و شیفگی کے جذبات: قیمت: ۳۰ روپے

☆ ہندوستان امیر خسرو کی نظر میں: قیمت: ۲۵ روپے

☆ حضرت خواجہ معین الدین چشتی: قیمت: ۱۰ روپے

☆ حضرت ابوالحسن ہجویری: قیمت: ۵ روپے

☆ مولانا شبلی نعمانی پر ایک نظر: قیمت: ۲۵ روپے

☆ محمد علی کی یاد میں: قیمت: ۳۵ روپے

☆ بزم رفتگاں: جلد اول: زیر طبع، جلد دوم: ۳۵ روپے

☆ غالب مدح و قدح کی روشنی میں: جلد اول: زیر طبع، جلد دوم: ۵۰ روپے

☆ مولانا سید سلیمان ندوی کی تصانیف کا مطالعہ: قیمت: ۷۰ روپے

☆ مولانا سید سلیمان ندوی کی دینی و علمی خدمات: قیمت: ۱۵ روپے

☆ ہندوستان کے عہد وسطی کی ایک جھلک: قیمت: ۸۰ روپے

☆ صوفی امیر خسرو: قیمت: ۳۰ روپے

ن کی فارسی شاعری کے مجموعہ برات معنی نے ایرانی اہل نظر کی توجہ ان کی جانب

لی چند اور کتابیں بھی اسی فارسی زبان میں ہیں نعتیہ شاعری سے بھی ان کو خاص تعلق

س نے دور قریبی اور دیگر اردو شعرا کی نعتوں کے دو مجموعے بھی مرتب کئے، اب زیر نظر

اردو نعتوں پر مشتمل ہے آخر میں قصیدہ بابت سعاد کا منظوم ترجمہ بھی ہے عقیدت

اور کیف حضور کے ساتھ وہ مقام نبوت کے آداب و مراتب اور اس دائرے واقف ہیں

اظہار اطاعت ہے۔

نعت ہی مدار کامیابی ہے وگرنہ حزن بے معنی ہے یوں ہوگا تولیوں ہوگا

س اس ان کے پیش لفظ سے بھی ہوتا ہے جس میں انہوں نے نعت میں غلو اور حد عقیدت

نہی کی ہے خصوصاً مولانا احمد رضا خاں بریلوی مرحوم کی نعتوں کے متعلق ان کا خیال

ن کے معانی و مطالب کے خلاف بات کہنے کے لئے عشق رسول کا بہانہ تلاش کیا گیا

ی ہونے کے باوجود یہ طرز ادا جوش و شدت سے خالی نہیں عقائد و خیالات میں بریلوی

س مسلک ہے اور ان کی نعتیہ شاعری اسی کی ترجمان ہے۔

ہم القرآن (پارہ تبارک لذی و پارہ عم) از جناب انجم عرفانی، متوسط

کاغذ و کتابت و طباعت مناسب، قیمت بالترتیب ۱۵، ۱۰ روپے، پتہ: نصرت

حیدری مارکیٹ، امین الدولہ پارس، لکھنؤ۔

کے منظوم ترجمے کی کوششیں پہلے بھی ہو چکی ہیں، زیر نظر آخری دو پاروں کا منظوم ترجمہ اسی سلسلے کی کڑی ہے۔

قرآن مجید کی نغمگی اور خوش آہنگی شری مجموعوں میں مفقود ہے یہی خیال ہیں کاؤں کا محرک ہوا نیت

ہونے میں کلام نہیں تاہم قرآن مجید کا ترجمہ جس علم احتیاط اور نزاکت کا متقاضی ہے نظم کی شکل

سواہر ہو جاتی ہے محض موزوں مصرعوں سے قرآن مجید کی خوش آہنگی منتقل کرنا آسان نہیں اس

کا حق بھی ادا نہیں ہو پاتا۔